

التفسير الموضوحي لِسُورِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

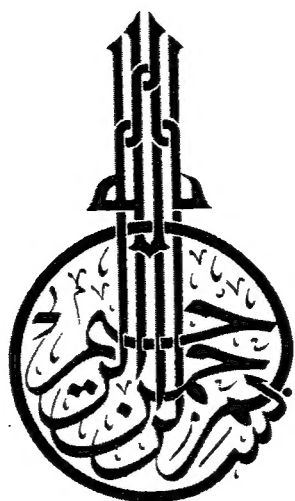
تأليف
عبد الحميد محمود طه

المجلد السادس :

ويحتوي على تفسير هذه السور

النور - الفرقان - الشعراء - التمل - القصص
العنكبوت - الروم - لقمان - السجدة - الأحزاب

دار القلم
دمشق

التفسير الموضوعي
لِسُورَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

أَسَّسَهَا:
مُحَمَّدٌ عِيسَى قَوْلَةَ
سنة ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م

دار القلم
دمشق

الطبعة الثانية
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

حقوق الطبع محفوظة

تطلب جميع كتبنا من:

دار القلم - دمشق

هاتف: ٢٢٢٩١٧٧ فاكس: ٢٢٥٥٧٣٨ ص.ب: ٤٥٢٣

www.alkalam-sy.com

الدار الشامية - بيروت

هاتف: ٨٥٧٢٢٢ (٠١) فاكس: ٨٥٧٤٤٤ (٠١)

ص.ب: ١١٣/٦٥٠١

توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير - جدة

٢١٤٦١ ص.ب: ٢٨٩٥ هاتف: ٦٦٥٧٦٢١ فاكس: ٦٦٠٨٩٠٤

ISBN 978-9933-29-024-5

9 789933 290245

تفسير سورة النور التَّشْرِيعُ وَالْهِدَايَةُ فِي سُورَةِ النُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةُ

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد أصبحت كثير من المجتمعات الإسلامية في أمس الحاجة إلى العودة إلى هدي الشريعة الإسلامية، بعد أن ذقت مرارة فشل القوانين الوضعية، وقصورها وضعفها، وخاصة في المجال الاجتماعي والأخلاقي، فقد أورثتها القوانين الوضعية خللاً كبيراً في العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء، وانحلالاً أخلاقياً كبيراً، أدّى إلى تفسخ العلاقات الزوجية، وانهيار كثير من الأسر، وضياع الأنساب، وكثرة المشردين، وازدياد مستوى الجريمة، وهي الآفات الاجتماعية نفسها التي أصيبت بها المجتمعات الغربية.

ولقد اهتمت آيات سورة النور اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، وشرع الله تعالى فيها كثيراً من الأحكام، التي تطهّر المجتمع من آفاته، وتزكي نفوس أفرادها، فإذا أحسنوا تطبيق هذه الأحكام، وفّقوا إلى الالتزام الدائم بها.

وتفسير هذه السورة القرآنية المباركة: سورة النور في هذا التفسير لموضوعات السور القرآنية المباركة، قد أوضح هذه الحقيقة، من خلال موضوع

السورة، التي تدور معاني آياتها في فلكه، وهو موضوع التشريع والهداية، وما بينهما من ارتباط وثيق، وحاجة الإنسان الماسة إليهما.

وجاء تفسير السورة بحمد الله تعالى، في فصلين، متفقين مع تسلسل آياتها:

• الفصل الأول: ركّز على الجانب التشريعي وبيان الأحكام.

• الفصل الثاني: ركز على جانب الهداية، وأنها من الله تعالى، وبيّن

أسباب تحصيلها، واستنزال فضله تعالى ورحمته وتوفيقه.

أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين،

كخطوة لهم على الطريق للعودة إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كل شؤون الحياة. اللهم آمين.

وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

تمهيد مَوْضُوعُ السُّورَةِ

الإنسان محتاج إلى هداية الله تعالى، ولا غنى له عنها، وهو من دونها يعيش في ظلمات كثيفة، فهو محتاج أولاً إلى هداية البيان وتشريع الأحكام، وخاصة في حياته الاجتماعية، التي تتشابك فيها العلاقات بين أبناء المجتمع، وتشتجر وتتداخل، ويصبحُ الناس في أمسِّ الحاجة إلى الموازين الشرعية الدقيقة، التي تنيرُ لهم الدرب، وتلقي لهم الأضواء، وتبين الحلول الفاصلة للقضايا الشائكة المتداخلة في علاقاتهم الاجتماعية.

هذا هو الموضوع الأساس الأول في سورة النور، الذي قررته في أول آياتها: ﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَنْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

وتضمن هذا الجانب تشريع حدِّ الزنى، وتشريع حدِّ القذف، وتشريع اللعان.

وبعد بيان هذه التشريعات، ألقت الآيات الأضواء على حادثة الإفك، فأظهرت الحقيقة، وبيّنت شدّة حاجة الناس على بيان العليم الحكيم وهدايته.

ثم أتبع الآيات ذلك ببيان التشريعات الوقائية، التي تحمي المجتمع من آفات وشُرور الفواحش والزنى، فقررت حرمة للبيوت المسكونة، وشرعت الاستئذان قبل دخولها، وأمرت بغضّ الأبصار، وحفظ العورات، وحرّمت على المرأة التبرج وإظهار الزينة، ثم شرعت الزواج، وحثت عليه، كما نادت بتحريم البغاء، وعملت على سد منافذه وقطع أسبابه.

ثم انتقلت الآيات إلى بيان حاجة الناس إلى هداية ثانية، وهي هداية التوفيق للالتزام بهذه الأحكام وتطبيقها، وهي أيضاً من الله تعالى، فقرّبت هذا

المعنى المجرد بالأمثلة المحسوسة، وفي أثناء ذلك بينت للإنسان الأسباب التي يستنزل بها رحمة الله تعالى ومعونته وتوفيقه.

وعادت الآيات في آخر السورة إلى موضوع التشريع وبيان الأحكام، فألقت أضواءها على تشريعات خاصة، بعضها مستثنى من عموم ما سبق بيانه من أحكام، وبعضها يعد تنمة لها، فجاءت السورة بحق سورة التشريع والهداية، سورة النور.

الْفَصْلُ الْاَوَّلُ

التَّشْرِيعُ وَبَيَانُ الْأَحْكَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَبَيِّنُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّ مِائَتَ جَلْدَةٍ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠) إِنْ الَّذِي جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسَبُهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (١٢) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسَّلَامَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧) وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٨) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَعُوفٌ رَجِيمٌ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ وَلَا يَأْتِلُ أَثَرُ الْأَفْضَلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُوا أَن تَتَّبِعُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ يَوْمَ يُؤْفِكُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٦﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٧﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَاسْأَلُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٣٠﴾ قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾ وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوهِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ ﴿٣٣﴾ وَلَيْسَتْغَفِيبَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ نَحْصًا لِلْبَغَاةِ

عَرَضَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهَا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤﴾ .

• فرض وتفريض:

بدأ الله تعالى سورة النور بوصفها بثلاث صفات؛ تفخيماً لها، وتنبهها على الاعتناء بها، وتنوياً بأهميتها وأهمية ما شرع فيها من أحكام ومبادئ، فقال سبحانه:

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَلَيِّنُ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ .

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا﴾ أي: هذه سورة أنزلناها، كما أنزلنا غيرها من سور القرآن الكريم. وقرئت (سورة) بالنصب بفعل مقدر يفسره ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾، أو على تقدير: اقرأ سورة، أو: دونك سورة^(١).

﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ أي: أوجبنا العمل بما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً.

وهذا مما انفردت به هذه السورة، مما يدل على أهمية الأحكام التي شرعت فيها، وضرورة العمل بها، وقد اهتم بها الصحابة رضي الله عنهم كثيراً حتى كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورة النور^(٢).

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يفسرها للحجاج في عرفات، فقد أخرج الحاكم [٣/ ٦٠٣]: عن أبي وائل قال: حججت أنا وصاحب لي، وابن عباس على الحج، فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها، فقال صاحبي: يا سبحان الله! ماذا يخرج من رأس هذا الرجل، ما رأيت ولا سمعتُ كلامَ رجلٍ مثله، لو سمعته فارس والروم لأسلمت.

وقرئت بالتشديد: (وَفَرَضْنَاهَا) بمعنى: فصّلناها، ونزلنا فيها فرائض

(١) تفسير أبي السعود: ١٥٥/٦.

(٢) تفسير القرطبي: ١٥٨/١٢.

مختلفة، فهما قراءتان مشهورتان، وقد قرأ بكل واحدٍ منهما علماء من القراء، فبأيتهما قرأ القارئُ فمصيبٌ، وذلك أنَّ الله قد فصلها، وأنزل فيها ضرباً من الأحكام، وأمر فيها ونهى، وفرض على عباده فيها فرائض، ففيها المعنيان كلاهما، التفريض والفرض^(١).

﴿وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ أي: وأنزلنا في هذه السورة علامات ودلالات على الحق واضحات، فمن تأملها وفكر فيها يجزم أنها من عند الله تعالى، فهي كما قال الإمام الطبري رحمته الله: الحق المبين، تهدي إلى الصراط المستقيم^(٢).

وأفاد تكرير كلمة ﴿أَنزَلْنَا﴾ إبراز كمال العناية بشأنها، وإظهار خطرها، وأهميتها في حياة الأفراد والجماعات، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَنَّتْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ بعد قوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَنَّتْنَاهُمْ هُوْدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ رَحِمَةٌ مِّنَّا﴾ [هود: ٥٨]^(٣).

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي: لكي تتعظوا بما فيها، وتلتزموا بتشريعاتها، وتقفوا عند حدودها، فمن حقها أن تكونَ على دُكرٍ منكم، بحيث تستحضرونها كلما مسَّت الحاجة إليها.

• تشريع حد الزنى:

أول تشريع شرعه الحق تعالى في هذه السورة تشريع حد الزنى، وأشار تقديم هذا التشريع إلى وجوب المبادرة إلى تطبيقه على الزناة، قمعاً لهذه الجريمة، وتطهيراً للمجتمع من شرورها وعواقبها الوخيمة الذميمة، فإنَّ التراخي عن تطبيق هذا الحد يؤدي - كما هو معلوم من حال المجتمعات الحاضرة - إلى انتشار هذه الجريمة، واستفحال خطرها.

(١) تفسير الطبري: ٥٢/٧.

(٢) المرجع السابق نفسه.

(٣) انظر: روح المعاني: ٧٦/١٨.

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢﴾ .

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ أي: فاضربوا كل واحد من الزانين مئة جلدة.

والجلد: الضربُ على الجلد، وفيه إشارة إلى أنه لا يبالغ بالضرب، ليصل الأذى إلى اللحم والعظم.

والخطابُ لولاية الأمر؛ لأنَّ إقامة الحد من الدين، وهي على جميع أفراد المجتمع، إلا أنهم لا يمكنهم الاجتماع، فينبو الإمام منابهم^(١).

وأجمع العلماء على أنَّ الواجبَ الجلدُ بالسَّوْطِ، والسوط الذي يجب أن يُجلد به يكون سوطاً بين سوطين، لا شديداً ولا ليناً^(٢).

والجلد حدُّ الزاني البكر، وهو الذي لم يتزوَّج، وأما الزاني المحصن، وهو الذي أحصن نفسه فتزوَّج امرأة في نكاح صحيح ودخل بها، فإنه يُرْجَمُ، لما ثبت في الحديث الشريف: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله ﷺ فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله ﷺ فُرجِمَ، وكان قد أَحْصَنَ. [رواه البخاري (٦٨١٤) ومسلم (١٦٩١)].

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنه قالوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فقام رجل فقال: أَنَشِدُكَ اللهَ إِلَّا مَا قَضَيْتَ فِينَا بَكْتَابِ اللهِ، فقام خصمُهُ وكان أفقه منه فقال: اقضِ بَيْنَنَا بَكْتَابِ اللهِ وَائْذُنْ لِي. قال: «قل». قال: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا، فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمئةِ شاةٍ وخادمٍ، ثم سألتُ رجلاً من أهل العلم، فأخبروني أنَّ على ابني جلد مئةٍ وتعريب عامٍ، وعلى امرأته الرَّجْمُ.

فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتابِ اللهِ جلَّ ذِكْرُهُ، المئةُ

(١) تفسير النسفي: ٣٦٤/٤.

(٢) تفسير القرطبي: ١٦١/١٢.

شاةٍ والخادمُ رَدًّا، وعلى ابنك جَلْدُ مئةٍ، وتغريبُ عامٍ، واغْدُ يا أنيسُ على امرأةٍ هذا، فإن اعترفتُ فارْجُمُهَا» فغدا عليها فاعترفت فرجمها. [رواه البخاري (٦٨٢٧)].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: لقد خشيتُ أن يطولَ بالناسِ زمانٌ، حتَّى يقولَ قائلٌ: لا نجدُ الرجمَ في كتابِ الله، فيضلُّوا بتركِ فريضةٍ أنزلها الله، ألا وإنَّ الرجمَ حقٌّ على مَنْ زنى وقد أحصنَ، إذا قامتِ البينةُ، أو كان الحملُ أو الاعترافُ. [رواه البخاري (٦٨٢٩)].

والمراد من قوله: «أو كان الحمل» أي: وُجِدَتِ المرأةُ الخلية من زوج أو سيد حُبلى، ولم تذكر شبهة ولا إكراه^(١).

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أي: لا تأخذكم في الزانيين رحمة ورقة في طاعة الله وحكمه، فيؤدي بكم ذلك إلى تعطيل الحدود، أو تخفيفها، فإنَّ إقامة الحدود طاعةٌ لله تعالى وعبادة له، لا يجوزُ تعطيلها، ولا التهاون في تطبيقها.

وكأنَّ الآيةَ الكريمةَ تخاطب في هذا الزمن أولئك المنادين بعدم تطبيق الحدود، بدافع الرأفة والرحمة بالزناة، مع أنه تعالى - وهو العليم الحكيم، والبر الرؤوف الرحيم - أعلم بما يصلح للناس، وما يقطع دابر الفساد عن مجتمعهم، ولهذا قال في ختام الآية:

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي: فأقيموا حد الزنى ولا تتهاونوا فيه إن كنتم حقاً تؤمنون بالله واليوم الآخر.

ففيها حثٌّ وتهييجٌ على الالتزام بأحكام دين الله وشرعه، وتطبيق ما شرع من العقوبات الزاجرة، وأولها وأهمها حد الزنى.

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: ليحضر إقامة الحد عليهما جماعة من المؤمنين، فلا يُقام الحد على الزانيين سرّاً، بل يُقام جهراً أمام ملاء من الناس، زيادةً في التنكيل بهما، وزجراً لغيرهما عن هذه الجريمة.

وهذا يدلُّ على خطورة جريمة الزنى، وأنَّ لها آثاراً سيئة كبيرة في البنية

الاجتماعية والخلقية والصحية للأمة، فينبغي المسارعة إلى معالجة هذه الآفة الخطيرة وحسبها، وتطهير المجتمع منها.

ومن كمال الشريعة الإسلامية أنها لم تقتصر على تشريع العقوبات الحاسمة الزاجرة لآفة الزنى بعد وقوعها، بل شرعت أيضاً عدداً من التشريعات الوقائية، تحول دون وقوعها، فالوقاية خيرٌ من العلاج، ولا شك أن للزنى أسباباً تؤدي إليه، وقد عملت الشريعة الإسلامية على قطع أسبابه، أشار إلى هذه الأسباب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

وهذا ما اتجهت آيات سورة النور إلى بيانه بأسلوب رفيع معجز، أدب فيه العليمُ الحكيمُ المؤمنين بأعلى الآداب وأسمائها، ورباهم تربية حكيمة، طهرت قلوبهم، وهذبت نفوسهم، وصانت ألسنتهم عن لوث الفُحْشِ، وبذاءة القول، وهُجِرَ الكلام.

● التنفير من الزنى:

بدأت الآيات أولاً تنفر المؤمنين من الزنى، بتصويره بصورة قبيحة مزرية:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ أي: الزاني المتصف بالزنى والمصرُّ عليه، لا يليقُ به أن ينكحَ العفيفة المؤمنة، وإنما يليقُ به أن ينكحَ زانيةً فاجرةً مثله، أو مشركة هي أسوأ حالاً منه.

﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ أي: وكذلك الزانية، لا يليقُ أن ينكحها إلا مَنْ هو مثلهما، وهو الزاني، أو مَنْ هو أسوأ حالاً منها وهو المشرك.

وأما المسلم العفيف فَعَيْرُتُهُ تَأْبَى عليه نكاح الزانية.

وَتَجَنَّبُ الْأَسْوَدَ وَرُودَ مَاءٍ إِذَا كَانَ الْكِلَابُ وَلَغَنَ فِيهِ

فالآية سيقَّت للتنفير من الزنى، ونقبيح حال الزناة، ولا يُشكِّل على هذا صحة نكاحه إياها، وعدم صحة نكاح المشرك^(١).

﴿وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: وحُرِّم الزنى على المؤمنين، وخَصَّهم بالذكر لشرفهم. ويحتمل أن يكون التحريم لنكاح الزانية، وعليه فالمراد من التحريم المنع، وجعل نفوسهم تترفع عنه، فلا يليق ذلك بهم.

وقد رُوي في سبب نزول الآية: أن رجلاً يقال له: مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأةً بغيةً بمكة يقال لها: عناق، وكانت صديقةً له، وواعد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال: فجنُّت حتى انتهيتُ إلى ظلِّ حائطٍ من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناقُ فأبصرت سوادَ ظلِّ تحت الحائط، فلما انتهت إليَّ عرفتني، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحباً وأهلاً، هلمَّ فبتْ عندنا الليلة. فقلت: يا عناقُ حرِّم الله الزنى. فقالت: يا أهلَ الخيام، هذا الرجلُ يحملُ أسراكم. قال: فتبعني ثمانية، فأنتهيتُ إلى غارٍ، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، وبالوا فظل بولهم على رأسي، وأعماهم الله تعالى عني. ثم رجعوا ورجعتُ إلى صاحبي، فحملته حتى قدمتُ المدينة، فأتيتُ النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فأمسك، ولم يردَّ عليَّ شيئاً حتى نزل: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ فقال رسول الله ﷺ: «يا مرثدُ لا تنكِحها» [رواه أبو داود (٣٠٥١) والنسائي (٦٦/٦) والترمذي (٣١٧٧)].

• تشريع حد القذف:

والتراشق بتهمة الزنى يؤدِّي إلى إشاعته في المجتمع، كما يؤدي إلى نشر الخصومات والمنازعات بين أبنائه، ولهذا شرع الله تعالى عقوبة جسديةً وأدبيةً لمن يرمون غيرهم بجريمة الزنى، فقال:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤).

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي: يقذفون المؤمنات العفيفات بالزنى، وعدم التصريح به لدلالة الآية السابقة عليه.

﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ أي: ثم عجزوا عن إثبات صحة ما قالوا بالبينة، وهي أن يأتوا بأربعة شهداء عدول يشهدون على الزنى.

فسأَن الزنى أخطر من غيره، ولهذا جعلت الشريعة بينة ثبوته أربعة شهداء، بينما القذف بغير الزنى بأن يقول: يا فاسق، يا آكل الربا، يُكتفى فيه بشاهدين، قال تعالى: ﴿وَأَلْتَمِسْ يَأْتِيكَ الْفِتْنَةُ مِنْ فُسَايِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].

وهذا يدل على شدة حرص الشريعة الإسلامية على حماية أعراض الناس، وحماية جو المجتمع من البلبلة والاضطراب، والقلق والريبة، بسبب التراشق بالزنى، فشددت في ثبوت الزنى، وشرطت له أربعة شهود عدول، يشهدون على معاينتهم للجريمة، فإذا ما شهد ثلاثة رُدَّتْ شهادتهم، وعُدُّوا قاذفين، وجُلِدُوا حَدَّ الْقَذْفِ، وهو ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بأنه زنى، وهم أبو بكر بن الحارث، وأخوه نافع، وشبل بن معبد البجلي، فلما جاؤوا لأداء الشهادة، توقَّفَ الشاهد الرابع: زياد بن أبيه، ولم يؤدِّها، فجلد عمر الثلاثة المذكورين^(١).

وذكر تعالى في الآية النساء مَنْ حَيْثُ إِنَّ رَمِيَهُنَّ بِالْفَاحِشَةِ أَشْنَعُ وَأَنْكَى لِلنَّفُوسِ، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى، وإجماع الأمة على ذلك^(٢).

ودل قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ على أنه لا حَدَّ على من رمى رجلاً أو

(١) تفسير القرطبي: ١٧٨/١٢.

(٢) المرجع السابق: ١٧٢/١٢.

امرأة قد ثبت عليهما الزنى سابقاً بينة أو إقرار، فهو يدل بمفهومه على أن من رمى غير محصنة لا حد عليه، لكن يلزم تعزيره، ولا يُتْرَكُ عِرْضُ مَنْ ثَبِتَ عليه الزنى مباحاً دون عقوبة رادعة لمن يرميه بالزنى^(١).

﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ أي: مهما كانت هذه الشهادة، في قذف أو غيره، فرد شهادته جزء من عقوبة القذف، المؤلفة من العقوبة المادية، وهي جلده ثمانين جلدة، ومن العقوبة الأدبية المعنوية، وهي ردُّ شهادته وعدم قبولها مدة حياته.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي: وأولئك عند الله تعالى فاسقون، خارجون عن طاعته، ومتجاوزون لحدود شريعته.

وهذا تقرير لما قبله، يبين سوء حالهم عند الله ﷻ.

ودل اسم الإشارة ﴿وَأُولَئِكَ﴾ على بُعد منزلتهم في الشر والفساد، أي: أولئك هم المحكوم عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة، والتجاوز عن الحدود، الكاملون فيه، المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم، لا غيرهم من الفسقة^(٢).

وفتحت الآيات بعد هذا التأديب والتهذيب باب التوبة والإنابة للمذنبين من القاذفين، بهذا الأسلوب التربوي الرفيع، الذي يؤدّب المذنبين، ثم يأخذ بأيديهم ليلحقهم بقافلة الصالحين، في ساحات رحمته تعالى ومغفرته:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ أي: إلا الذين تابوا من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب القبيح، وأصلحوا ما أحدثوا من فساد في المجتمع، بتكذيبهم أنفسهم، واستسلامهم للحد، واستحلالهم من المقدوف.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يغفر لهم ويرحمهم.

(١) أضواء البيان: ١٢٣/٦.

(٢) تفسير أبي السعود: ١٥٨/٦.

وهل تُعَادُ للقاذفين عدالتهم، وتُقبَلُ شهادتهم بعد توبتهم، ويرجع الاستثناء في الآية إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة؟ رأى بعض العلماء ذلك، ورأى أنه ليس القاذف بأشد جرمًا من الكافر، فحقه إن تاب وأصلح أن تقبل شهادته، وإذا قبل الله توبته، فلا بد أن تقبل شهادته.

وتمسك بعضهم بظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ وقصر الاستثناء على الجملة الأخيرة ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ لكن إذا زال عنهم اسم الفسق، فلم لا تقبل شهادتهم، وقد ردت بسبب فسقهم؟! (١).

• تشريع اللعان:

وقد يحدث القذف في داخل الأسرة بين الزوجين، فيقذف الزوج زوجته، وهو أخطر أنواع القذف، وهذا يؤدي إلى انهدام الأسرة، وتقطيع أواصر الأرحام والأنساب، ولهذا شرع له العلم الحكيم أحكاماً خاصة، فقال:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ أَحَدُهُمْ أَنْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةُ أَنْ لَعَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾﴾

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ أي: والذين يقذفون زوجاتهم بالزنى، ولا يستطيعون إثبات ذلك، لعدم توفر أربعة شهداء، ويسبب هذا الأمر للزوج معاناة نفسية كبيرة وحرماً، كما جاء في سبب النزول.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ: «البينة أو حدٌ في ظهرك».

فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البينة؟! فجعَل النبي ﷺ يقول: «البينة وإلا حدٌ في ظهرك».

فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنني لصادق، فليُنزلن الله ما يبرئ ظهري

من الحدِّ، فنزلَ جبريلُ، وأنزلَ عليه: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فانصرف النبي ﷺ فأرسل إليها، فجاء هلالٌ فشهد، والنبي ﷺ يقول: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمْ كَاذِبٌ، فهل منكما تائب؟».

ثم قامت فشهدت، فلمَّا كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكَّأتُ ونكصتُ حتى ظننا أنها ترجعُ، ثم قالت: لا أفضحُ قومي سائرَ اليوم، فمضت. فقال النبي ﷺ: «أبصروها، فإن جاءت به أكحلَ العينين، سابغُ الأَلَتَيْنِ، خَدَّلَجَ السَّاقَيْنِ، فهو لشريك بن سحماء».

فجاءت به كذلك، فقال النبي ﷺ: «لولا ما مضى من كتابِ الله لكان لي ولها شأنٌ» [رواه البخاري (٤٧٤٧)].

ودل الحديث على أنَّ نزولَ آياتِ اللعانِ تأخَّرَ عن الآياتِ السابقة، التي شرعت حدَّ القذف، ويبدو أنَّ سببَ النزول تكرر:

فعن سهل بن سعد: أن عويمراً أتى عاصمَ بن عدي، وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاً؟ أيقـُتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ سل لي رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فأتى عاصمُ النبي ﷺ فقال: يا رسولَ الله. فكره رسولُ الله ﷺ المسائلَ، وقال لعويمر: إِنَّ رسولَ الله ﷺ كَرِهَ المسائلَ، قال عويمرُ: والله لا أنتهي حتى أسألَ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فجاء عويمرُ فقال: يا رسولَ الله، رجلٌ وجدَ مع امرأته رجلاً، أيقـُتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «قد أنزلَ الله القرآنَ فيكَ وفي صاحبَتِكَ» فأمرهما بالملاعنة. [رواه البخاري (٤٧٤٥)].

﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: فالواجب أن يشهد الزوج القاذِفُ على زوجته أربعَ شهاداتٍ بالله تعالى أنه صادقٌ فيما رماها به من الزنى.

﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي: والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى.

ودلت الآية على أنَّ اللعان واجبٌ على الزوج إذا رمى زوجته بالزنى،

واختلف العلماء في حال امتناع الزوج عن اللعان، فرأى بعضهم أنه يُحَدُّ حَدُّ القذف، وهو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، خلافاً لأبي حنيفة القائل بأنه يُحْبَسُ حتى يلاعِنَ، أو يكذِّب نفسه فيقام عليه حد القذف^(١).

﴿وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٨) **وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ** (٩)

﴿وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ﴾ أي: يُدْفَعُ عن الزوجة العذاب الدنيوي، وهو الحبس عند بعض العلماء، والحد عند الآخرين.

والأصل اختلافهم في ثبوت الزنى، ووجوب الحد بنكول الزوجة عن اللعان، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى القول بأنه لا حَدُّ عليها بنكولها عن الشهادات، وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر، فيقام عليها الحد؛ لأنَّ شهادات الزوج ونكولها هي لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها، وذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما، إلى أنها تحد بشهادته ونكولها^(٢).

﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي: إن كان زوجها لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى.

﴿وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: إن كان الزوج من الصادقين فيما رماها به من الزنى.

وجعل سبحانه الغضب في جانبها؛ ردعاً لها، لأنَّ النساء يستعملن اللعن كثيراً، كما ورد به الحديث، فربما يجترئن على الإقدام، لكثرة جري اللعن على المستهنَّ، وسقوط أثر وقوعه عن قلوبهن^(٣).

(١) أضواء البيان: ١٣٣/٦.

(٢) المرجع السابق نفسه.

(٣) تفسير النسفي: ٣٧١/٤.

والحديث المشار إليه رواه ابنُ عمرَ رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ قال: «يا معشرَ النساءِ تصدَّقنَ، وأكثرنَ الاستغفارَ، فإني رأيتُكنَّ أكثرَ أهلِ النَّارِ».

فقلت امرأةٌ منهن جزلةً (أي: ذاتُ عقلٍ ووقارٍ): وما لنا يا رسول الله أكثرَ أهلِ النارِ؟ قال: «تُكثِرُنَّ اللعْنَ، وتُكْفِرُنَّ العشيرَ، وما رأيتُ مِنْ ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلبَ لذي لبٍّ منكنَّ».

قالت: يا رسول الله، وما نقصانُ العقلِ والدينِ؟ قال: «أما نقصانُ العقلِ، فشهادةُ امرأتينِ تعدِلُ شهادةَ رجلٍ، فهذا نقصانُ العقلِ، وتمكُّثُ اللياليِ ما نصلي، ونفطرُ في رمضانَ، فهذا نقصانُ الدينِ» [رواه مسلم (٧٩)].

وتجلَّت في هذه الأحكام الشرعية المبينة في الآيات رحمته تعالى بعباده المؤمنين، وحكمته في كل ما شرع لهم، ولهذا قال تعالى في معرض الامتنان عليهم:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾.

أي: كثير التوبة، يتجاوز عن التائبين بقبول توبتهم، حكيم في كل ما شرع لكم. وحذف جواب (لولا) تعظيماً له، وإشعاراً بضيق العبارة عن حصره، كأنه قيل: ولولا تفضُّله تعالى عليكم ورحمته، وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة، حكيمٌ في جميع أفعاله وأحكامه، لكان ما كان ممَّا لا يحيطُ به نطاقُ البيانِ، ومن جملة أنه تعالى لو لم يشرع ذلك، لوجب على الزوج حد القذف، مع أنَّ الظاهرَ صدقُه، لأنَّه أعرفُ بحال زوجته، وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهما في الفضيحة، وبعدها شرع لهم ذلك، لو جعل سبحانه شهادة الزوج موجبةً لحدِّ الزنى على الزوجة، لفات النظر لها، ولو جعل شهادتها موجبةً لحد القذف عليه لفات النظر له، فآثار التفضُّلِ والرحمةِ غيرُ خافية، أما على الصادق فظاهر، وأما على الكاذب فهو إمهاله والستر عليه في الدنيا، ودرء الحدِّ عنه، وتعريضه للتوبة، فما أعظم شأنه، وأوسع رحمته، وأدقَّ حكمته^(١)!

(١) تفسير أبي السعود: ١٦٠/٦.

إنَّ تشريعَ أحكامِ اللعانِ قد أُنارَ طريقَ الخلاصِ من هذه الأزمةِ المستحكمةِ، التي يمكنُ أن يتفاقمَ شرُّها، وينتشرَ ضرُّها في نطاقِ المجتمعِ الكبيرِ خارجِ الأسرةِ.

● حادثة الإفك:

ثم أَلقت آياتُ سورةِ النورِ الضوءَ على أخطرِ مشكلةِ اجتماعيةِ واجهتِ النبيَّ ﷺ في المدينة المنورة، والتي كادتْ آثارُها السلبية الخطيرة أن تزعزعَ وحدةَ المجتمعِ المسلمِ الوليدِ، الذي حرصَ النبيُّ ﷺ على تقويةِ بنائه، ورصِّ صفوفِ أبنائه، فأظهرتِ الحقيقةُ، وبددتِ الشكوكَ، وأعدتِ للمجتمعِ المسلمِ في المدينة المنورة وحدتهِ وصفاءه، بعد أن فضحتِ المنافقين، وكشفتِ كيدهم ومكرهم بالنبيِّ ﷺ وأهله على وجهِ الخصوص، كما أظهرتِ في الوقتِ نفسه خطورةَ القذفِ بالزنى، وخطورةَ ما يؤدي إليه من شقاقٍ ونزاعٍ وإشاعةٍ للفاحشةِ بين أبناءِ المجتمعِ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِفْكِ وَالَّذِي قَوْلُكَ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١﴾ .

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ أي: إن الذين جاؤوا بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، جماعةٌ منكم.

والعصبة: من ثلاثة إلى عشرة، والمشهور في الروايات الصحيحة: أنهم عبد الله ابن أبي بن سلول، ومسطح بن أثاثه، وحمنة بنت جحش، وحسان بن ثابت^(١).

وأصلُ الإفك من الأفك، وهو القلبُ والصِّرفُ، فهو قول مأفوك عن وجهه، والمرادُ منه ما أُفِكتَ به السيدة عائشة رضي الله عنها.

وفي لفظ المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم، من غير أن يكون له أصل^(١).

وسبب نزول هذه الآيات: تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها من حديث الإفك.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ.

قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله ﷺ بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي، وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ﷺ من غزوته تلك، وقفل، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمْتُ حين آذنوا بالرحيل، فمشيتُ حتى جاوزتُ الجيش، فلما قضيتُ شأني، أقبلتُ إلى رَحْلي، فإذا عِقْدٌ لي من جَزَعِ ظَفَارٍ قد انقطع، فالتمسْتُ عِقْدي، وحسبني ابتغائه، وأقبلَ الرَّهْطُ الذين كانوا يرحلون لي، فاحتملوا هَوْدَجِي، فرحلوه على بعيري الذي كنتُ ركبْتُ، وهم يحسبون أنني فيه، وكان النساءُ إذ ذاك خِفافاً لم يثقلهنَّ اللحمُ، وإنما يأكلنَّ العُلُقَةَ (أي: القليل) من الطعام، فلم يستنكرنَّ القومُ خِفةَ الهودج حين رفعوه، وكنتُ جاريةً حديثة السنَّ، فبعثوا الجملَ وساروا، فوجدتُ عِقْدي بعدما استمرَّ الجيشُ، فَجِئْتُ منازلَهُمْ، وليس بها داع ولا مجيبُ، فأَمَمْتُ منزلي الذي كنتُ به، وظننتُ أَنَّهُمْ سيفقدونني فيرجعون إليَّ.

فبينما أنا جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني فنمتُ، وكان صفوانُ بنُ المعطلِ السُّلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدْلَجَ، فأصبحَ عندَ منزلي، فرأى سوادَ إنسانٍ نائمٍ، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبلَ الحجابِ، فاستيقظتُ باسترجاعِهِ حين عرفني، فخمَّرتُ وجهي بجلبابي، والله ما كلَّمني كلمةً، ولا سمعتُ منه كلمةً غيرَ استرجاعه، حتَّى أناخَ راحلته، فوطئَ على يديها

فركبْتُها، فانطلقَ يَقودُ بي الراحلةَ حتى أتينا الجيشَ بعدما نزلوا موغرين في نَحْرِ الظهيرة، فهلكَ مَنْ هلكَ، وكان الذي تولى الإفاكَ عبدُ الله بنُ أبي ابن سَلُولٍ.

فقدمنا المدينةَ، فاشتكيْتُ حينَ قدمتُ شهراً، والناسُ يفيضون في قول أصحابِ الإفاكِ، ولا أشعرُ بشيءٍ من ذلك، وهو يُريئني في وجعي أني لا أعرفُ مِنْ رسولِ الله ﷺ اللطفَ الذي كنتُ أرى مِنْهُ حينَ أشتكي، إنما يدخلُ عليَّ رسولُ الله ﷺ فيسلمُ ثم يقول: «كَيْفَ تَيْكُم؟» ثم ينصرفُ، فذاك الذي يُريئني ولا أشعرُ بالشرِّ، حتى خرجتُ بعدما نقهْتُ، فخرجتُ معي أُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ، وهو متبرِّزنا، وكنا لا نخرجُ إلا ليلاً إلى ليلٍ، وذلك قبلَ أن تُتخذَ الكُنفُ قريباً من بيوتنا.

فانطلقتُ أنا وأُمُّ مِسْطَحٍ - وهي ابنةُ أبي رهم بن عبد مناف، وأُمُّها بنت صخر بن عامرٍ خالةُ أبي بكر الصديق، وابنها مِسْطَحُ بن أئاثة - فأقبلتُ أنا وأُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ بيتي، وقد فرغنا من شأننا، فَعُثِرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ في مِرْطَها فقالت: تَعَسَ مِسْطَحُ. فقلتُ لها: بئسَ ما قلتِ، أتُسَيِّبُ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ قالتُ: أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالتُ: قلتُ: وما قال؟ فأخبرتني بقولِ أهلِ الإفاكِ، فازددتُ مرضاً على مرضي.

فلَمَّا رجعتُ إلى بيتي، ودخلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ، تعني سلمٌ، ثم قال: «كَيْفَ تَيْكُم؟» فقلتُ: أتأذن لي أن آتي أباي؟ قالتُ: وأنا حيثُ أريدُ أن أستيقنَ الخبرَ مِنْ قِيلِهِمَا - قالتُ: فأذن لي رسولُ الله ﷺ.

فجئتُ أباي، فقلتُ لأمي: يا أمتاه ما يتحدثُ الناسُ؟ قالتُ: يا بنية هوني عليكِ، فوالله لقلَّما كانتِ امرأةٌ وضيئةٌ عندَ رجلٍ يحبُّها، ولها ضرائرُ إلا أكثرنَ عليها، قالتُ: فقلتُ: سبحانَ الله، أو لقد تحدَّثَ الناسُ بهذا؟! قالتُ: فبكيْتُ تلكَ الليلةَ حتَّى أصبحتُ لا يرقأ لي دَمْعٌ، ولا أكتحلُ بنومٍ، حتَّى أصبحتُ أبكي.

فدعا رسولُ الله ﷺ عليَّ بنَ أبي طالبٍ وأسماءَ بنَ زيدٍ رضي الله عنهما حينَ استلبتُ الوحى، يستأمرهما في فراقِ أهله.

قالت: فأما أسامةُ بنُ زيدٍ فأشارَ على رسولِ الله ﷺ بالذي يعلمُ من براءةِ أهليه، وبالذي يعلمُ لهم في نفسه من الودِّ فقال: يا رسولَ الله هُمُ أهْلُكَ، وما نعلمُ إلا خيراً. وأما عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقال: يا رسولَ الله، لم يضيّقِ اللهُ عليك، والنساءُ سواها كثيرٌ، وإنَّ تسألَ الجاريةَ تصدقَكَ.

قالت: فدعا رسولُ الله ﷺ بَرِيرَةَ، فقال: «أيُّ بَرِيرَةٍ، هل رأيتِ من شيءٍ يريبُكِ؟» قالت بَرِيرَةُ: لا والذي بعثَكَ بالحقِّ، إنَّ رأيتُ عليها أمراً أغمضه عليها، أكثرَ من أنها جاريةٌ حديثُةُ السنِّ، تنامُ عن عَجِينِ أهْلِها، فتأتي الداجِنُ فتأكلُهُ.

فقامَ رسولُ الله ﷺ، فاستعذَرَ يومئذٍ من عبدِ الله بنِ أبي ابنِ سلولٍ، فقال رسولُ الله ﷺ وهو على المنبرِ: «يا معشرَ المسلمين، مَنْ يعذرني من رجلٍ قد بلغني أذاه في أهلِ بيتي^(١)؟! فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمتُ عليه إلا خيراً، وما كان يدخلُ على أهلي إلا معي».

فقام سعدُ بنُ مُعَاذِ الأنصاري فقال: يا رسولَ الله، أنا أعذركَ منه، إنَّ كانَ من الأوسِ ضربتُ عنقه، وإنَّ كانَ مِنْ إخواننا مِنَ الخَزْرَجِ أمرتُنا ففعلنا أمرَكَ.

قالت: فقامَ سعدُ بنُ عُبَادَةَ وهو سيّدُ الخَزْرَجِ - وكان قبلَ ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملتهُ الحميَةُ - فقال لسعدٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، لا تقتله، ولا تَقْدِرُ على قتله.

فقامَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ - وهو ابنُ عَمِّ سعدِ بنِ مُعَاذٍ - فقال لسعدِ بنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لنقتله، فَإِنَّكَ منافقٌ تجادلُ عن المنافقين.

فتساوَرَ الحَيَّانِ الأوسُ والخَزْرَجُ، حتى هَمُّوا أن يقتتلوا، ورسولُ الله ﷺ قائمٌ على المنبرِ، فلم يَزَلْ رسولُ الله ﷺ يخفّضهم حتى سكتوا وسكتَ.

قالت: فمكثتُ يومي ذلك لا يرقأُ لي دمعٌ، ولا أكتحلُ بنومٍ.

قالت: فأصبحَ أبواي عندي وقد بكيتُ ليلتينِ ويوماً، لا أكتحلُ بنومٍ، ولا يرقأُ لي دمعٌ، يظنَّانِ أنَّ البكاءَ فالتُّ كبدِي.

(١) في هذا دليل قاطع على أن أمهات المؤمنين هم أهل بيته خلافاً لما تزعمه الرافضة.

قالت: فبينما هما جالسانِ عندي وأنا أبكي، فاستأذنتُ عليَّ امرأةً من الأنصار، فأذنتُ لها، فجلستُ تبكي معي.

قالت: فبينما نحنُ على ذلك، دخلَ علينا رسولُ الله ﷺ، فسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قالت: ولم يجلسْ عندي منذُ قِيلَ ما قِيلَ قبلها، وقد لبثَ شهراً لا يوحى إليه في شأني، قالت: فتشهدَ رسولُ الله ﷺ حينَ جلسَ، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيَبْرُكَ اللهُ، وَإِنْ كُنْتَ أَلَمَمْتَ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ، وَتَوْبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ، ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ».

قالت: فلمَّا قضى رسولُ الله ﷺ مقالته قلصَ دمعي، حتى ما أحسُّ منه قطرةً، فقلتُ لأبي: أجب رسولَ الله ﷺ فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقولُ لرسولِ الله ﷺ. فقلتُ لأمي: أجيب رسولَ الله ﷺ. قالت: ما أدري ما أقولُ لرسولِ الله ﷺ. قالت: فقلتُ - وأنا جاريةٌ حديثة السنَّ لا أقرأ كثيراً من القرآن -: إني والله لقد علمتُ أنكم سمعتم هذا الحديثَ، حتى استقرَّ في أنفسكم، وصدَّقتم به، فليُنْ قُلْتُ لكم: إني بريئةٌ - والله يعلمُ أني بريئةٌ - لا تصدَّقوني بذلك، ولئن اعترفتُ لكم بأمرٍ - والله يعلمُ أني منه بريئةٌ - لتصدَّقني. والله ما أجدُ لكم مثلاً إلا قولَ أبي يوسف قال: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨] قالت: ثم تحوَّلتُ فاضطجعتُ على فراشي.

قالت: وأنا حينئذٍ أعلمُ أني بريئةٌ، وأنَّ الله مبرئني ببراءتي، ولكنَّ والله ما كنتُ أظنُّ أنَّ الله منزلٌ في شأني وحيّاً يُتلى، ولشأني في نفسي كان أحقرَ مِنْ أن يتكلَّم اللهُ فيَّ بأمرٍ يُتلى، ولكنَّ كنتُ أرجو أن يرى رسولُ الله ﷺ في النومِ رؤيا يبرئني اللهُ بها.

قالت: فوالله ما رامَ رسولُ الله ﷺ ولا خرجَ أحدٌ من أهلِ البيتِ حتَّى أنزلَ عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحَاء، حتى إنَّه ليتحدَّرُ منه مثل الجُمانِ من العَرَقِ، وهو في يومٍ شاتٍ، مِنْ ثَقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ.

قالت: فلمَّا سُرِّيَ عن رسولِ الله ﷺ، سُرِّيَ عنه وهو يَضْحَكُ، فكانتُ أوَّلَ

كَلِمَةٍ تَكَلَّمُ بِهَا: «يا عائشة، أَمَا اللَّهُ ﷻ فَقَدْ بَرَّأكَ» فقالت أُمِّي: قومي إليه. قالت: فقلت: والله لا أقومُ إليه، ولا أحمدُ إلا الله ﷻ. وأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ...﴾ الآيات العشر كلها [١١ - ٢١].

فلَمَّا أنزلَ اللهُ في براءتي قال أبو بكر الصديق ﷺ، وكان ينفقُ على مُسْطَحِ بنِ أثاثه لقربته منه وفقره: والله لا أنفقُ على مُسْطَحِ شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزلَ اللهُ: ﴿وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢] قال أبو بكر: بلى والله، إنِّي أحبُّ أن يغفرَ اللهُ لي. فرجعَ إلى النفقة التي كان ينفقُ عليه. وقال: والله لا أنزعُها منه أبداً.

قالت عائشة: وكان رسولُ اللهِ ﷺ يسألُ زينبَ بنتَ جَحْشٍ عن أمري، فقال: «يا زينب، ماذا علمتِ أو رأيتِ؟» فقالت: يا رسولَ اللهِ، أحمي سمعي وبصري، ما علمتُ إلا خيراً. قالت: وهي كانت تساميني من أزواجِ رسولِ اللهِ ﷺ، فعصمها اللهُ بالورع، وطفقتُ أختها حَمْنَةُ تحاربُ لها، فهلكتُ فيمَن هلك من أصحابِ الإفكِ» [رواه البخاري (٤٧٥٠)].

وبعد أن بين الله تعالى كذب الحديث الذي تحدثوا به عن السيدة عائشة ﷺ، وجَّه سبحانه الخطابُ إلى جميع المسلمين، الذين ألهمهم وأحزنهم حديثُ الإفك، وفي مقدمتهم النبي ﷺ، والسيدة عائشة، والدها الصديق، وصفوان بن المعطل السلمي، يواسيهم بقوله الكريم:

﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: لا تحسبوا حديثَ الإفكِ شراً لكم، بل هو خيرٌ لكم، أظهر فيه تعالى كرامتكم عنده، فأنزل هذه الآيات الكريمة، تعظيماً لشأنكم، وإظهاراً لبراءتكم، وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم، والثناء على من ظن فيكم خيراً، كما أنه سبحانه أثابكم عليه الثواب العظيم، وأدب المؤمنين بأعظم الآداب، وبيّن لهم ما يجب عليهم أن يتصفوا به من الأقوال والأفعال، في مثل تلك الأحوال.

وأما الذين أذاعوا حديث الإفك:

﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ أي: لكل واحد منهم جزاء إثمه على مقدار خوضه فيه، مما يدل على تفاوتهم في خوضهم في حديث الإفك.
 ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي: والذي تحمّل معظمه، أو: والذي بدأ بإذاعته ونشره بين الناس، له عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. وهو رأس المنافقين في المدينة المنورة، عبد الله بن أبي ابن سلول، كما مرّ في حديث سبب النزول.

وفي مرسل سعيد بن جبير: وقذفها عبد الله بن أبي فقال: ما برئت عائشة من صفوان ولا برئ منها، وخاضَ فيه بعضهم، وبعضهم أعجبه.
 ووقع في «المغازي»: من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة قال: أخبرْتُ أنَّه كان يشاع ويتحدّث به عنده، فيقره ويستمعه، ويستوشيه. [رواه البخاري (٤١٤١)]^(١).

• تأديب وتوبيخ:

ثم أدبَت الآيات المؤمنين، وبَيَّنَّت لهم الموقف الذي ينبغي أن يقفوه عند سماعهم مثل حديث الإفك، بقوله تعالى:

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾.

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ أي: كان الواجبُ على المؤمنين والمؤمنات عند سماعهم حديث الإفك، أن يبادروا إلى تكذيبه، ويحسنوا الظن بالذين اتهموا به من المؤمنين والمؤمنات، لأنهم كنفس واحدة، كما قال تعالى في سورة الحجرات [١١]: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾، فالإيمانُ رَحِمٌ بين المؤمنين، يوجب عليهم ظن الخير ببعضهم، والكفُّ عن الطعن فيهم، ومنع الطاعنين عنهم، كما يمنعونهم عن أنفسهم.

﴿وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ أي: ردوا ما سمعوا من طعن وافتراء، وقالوا: هذا كذب واضح لا حقيقة له.

ولا يخفى ما في الآية من توبيخ وعتاب لعامة المؤمنين، الذين لم يبادروا إلى ردِّ حديث الإفك وتكذيبه، ولذلك عدل عن الخطاب إلى الغيبة، كما صرَّح بلفظ الإيمان، ليدل على أن الاشتراك فيه، يقتضي ألا يصدق مؤمنٌ على أخيه، ولا مؤمنةٌ على أختها قولَ عائٍ ولا طاعنٍ، وهذا من الأدب الحسن، الذي قلَّ القائم به والحافظ له^(١).

قال ابن كثير رحمته الله: «هذا تأديبٌ من الله تعالى للمؤمنين، في قصَّة عائشة رضي الله عنها، حين أفاضَ بعضهم في ذلك الكلام السوء، وما ذكر من شأن الإفك. وقوله تعالى: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: هلا ظنوا الخير، فإن أم المؤمنين أهلها وأولى به»^(٢). ولأجل هذا قال العلماء: إنَّ الآية أصلٌ في أن درجة الإيمان، التي حازها الإنسان، ومنزلة الصلاح التي حلَّها المؤمن، ولبسة العفاف التي يستتر بها المسلم، لا يزيلها عنه خبرٌ محتملٌ وإن شاع، إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً^(٣).

﴿لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾^(١٣).

﴿لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ أي: هَلَّا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا، فالله تعالى جعل شهادة الشهداء الأربعة هي الفاصل بين الرمي الصادق والكاذب، كما مرَّ عند قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّ مِائَتِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤].

وكما وصفهم تعالى في الآية السابقة بالفسق، وصفهم هنا بالكذب فقال:

﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ أي: فأولئك الخائضون في

(١) تفسير النسفي: ٣٧٨/٤.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ٥٩١/٢.

(٣) تفسير القرطبي: ٢٠٣/١٢.

حكم الله وشرعه، هم المتمادون في الكذب، المستحقون لإطلاق اسمه عليهم دون غيرهم.

وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة، وهو صادق في قذفه، لكنّه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب، لا في علم الله تعالى، وهو سبحانه إنما ربّ الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا، لا على مقتضى علمه الذي تعلّق بالإنسان على ما هو عليه، فإنما يُبنى على ذلك حكم الآخرة^(١).

ولا شك أن الذين قذفوا السيدة عائشة عليها السلام كاذبون في الحقيقة والواقع وفي علمه تعالى وفي شرعه.

وبعد أن بينت الآيات حكمه تعالى بالقاذفين، توجهت إليهم بالخطاب، تبين لهم فضله تعالى عليهم، يأمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقاب:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

أي: لأصابكم بسبب ما خُضتم فيه من حديث الإفك، عذاب عظيم في الدنيا والآخرة، وهذا الفضل منه تعالى لمن تاب وأناب، ورجع عما اتهم به السيدة عائشة عليها السلام، وأكذب نفسه.

● البهتان العظيم:

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾.

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ أي: يأخذه بعضكم من بعض، يقال: تلقّى القول وتلقّفه وتلقّنه، وقرئ: (تلقّونه) على الأصل، دون حذف التاء.

﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: وتحدثون به من غير أن تعلموا أنه

حق، فحديث الإفك مجرد قول لا سند له، ولهذا قيده بالأفواه، مع أن القول لا يكون إلا بها؛ لأن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب، ثم يترجم عنه اللسان، وهذا الإفك ليس إلا قولاً يدور في أفواهكم، من غير ترجمة عن علم به في القلب، كقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧] (١).
 ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ أي: وتظنونه سهلاً لا إثم فيه، وهو عند الله ذنبٌ عظيم.

فما أعظم غيْرته جلَّ وعلا على حرم نبيه عليه الصلاة والسلام!

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾.

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ أي: والواجب عليكم عندما سمعتم حديث الإفك أن تقولوا: ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الحديث.
 وهو أدب آخر ألزم الله تعالى به المؤمنين، إضافة إلى ما سبق من وجوب إحسان الظن بهم، فالواجب عليهم أن يزجروا أنفسهم عند سماعه عن التكلم فيه، وعليهم أن يقولوا:

﴿سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾: وكلمة ﴿سُبْحَنَكَ﴾ للتعجب من عظم القول، إذ الأصل أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه، ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه، أو لتزيه الله أن تكون زوج نبيه ﷺ فاجرة (٢).

والبهتان العظيم: الكذب العظيم، عظمه الله تعالى لعظمة المفترى عليه، وهي الصديقة بنت الصديق، السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين.

﴿يَعْظُمُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

﴿يَعْظُمُكُمْ اللَّهُ﴾ أي: يحرم الله عليكم تحريماً قطعياً دائماً.

(١) انظر: تفسير النسفي: ٣٧٩/٤.

(٢) تفسير النسفي: ٣٨٠/٤.

﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ لمثل هذا الحديث، من القذف أو استماعه .
 ﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ حقاً .
 ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ فإن الإيمان يمنع عن كل قبيح .

﴿وَيَبِّينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ .

﴿وَيَبِّينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي : ينزلها سبحانه عليكم مبينات، تنير لكم الطريق، وتكشف الحقيقة، كما ذكر سبحانه في أول آيات السورة : ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَنْتَ لَكُمْ لَذَكُرُونَ﴾ .

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي : عليمٌ بجميع أحوالكم، حكيم في كل ما شرع لكم، وقد علم تعالى براءة السيدة عائشة، وحكم بذلك .

• التعقيبات:

ظهرت الحقيقة، وتبددت الأراجيف والأكاذيب، بعد أن أنزل الله هذه الآيات الكريمة، التي ألقى النور الكاشف للحقيقة، على هذه الحادثة الخطيرة، فدفعت التهمة، وتوعدت القائلين بها، ودعتهم إلى التوبة والإنابة، ووبّخت السامعين لها، الذين لم يبادروا إلى ردها وتكذيبها، وأدبت أبناء المجتمع بما أدبتهم به من الآداب الرفيعة، القائمة على حُسن الظن بالمؤمنين في مثل هذه الوقائع والأحوال . ثم عقبنا على ما حدث بقوله سبحانه الكريم :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ .

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي : يحبون أن ينتشر الزنى، ويظهر في مجتمع المؤمنين، وذلك بقذف المؤمنين والافتراء عليهم، ونشره وإذاعته بين الناس، فإنَّ ذلك يؤدي إلى انتشار الفواحش والزنى وانحلال الأخلاق؛ ولهذا توعدهم الله تعالى بأشد أنواع الوعيد فقال :

﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: والله يعلم وجه الحكم في تشديد الوعيد على هؤلاء الكذبة المفترين، إذ يؤدي افتراؤهم إلى إشاعة الفواحش والمنكرات، التي تهدم المجتمع المسلم، وتقوّض أركانه وقواعده من داخله.

وهذا يدل على رحمته تعالى بالمؤمنين، وإحسانه إليهم، وعنايته بطهارة مجتمعهم وسلامته، ولهذا شرع لهم هذه الأحكام، وأدبهم بهذه الآداب، ومنّ عليهم فقال:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

وهو تكرير لمنته تعالى عليهم فيما شرع لهم، ليتمسكوا بشرعه، ويلتزموا بأحكامه، فهي وحدها التي تزكّي نفوسهم ومجتمعاتهم من الفواحش والمنكرات، ولهذا قال بعدها محذراً:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ﴾ أي: لا تسلكوا مسالك الشيطان، وتعرضوا عن أحكام دينكم وشريعة ربكم.

وما أكثر مسالك الشيطان، التي تبعد المسلمين عن شريعة ربهم! ولا شك أنّ أحكام القوانين الوضعية، المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، هي من مسالك الشيطان التي تؤدي إلى شيوع الفواحش والمنكرات.

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ أي: فاحذروا اتباعه، لأنّ دأبه المستمر أن يأمر بالفحشاء والمنكر.

والفحشاء: الأمر المفرط في القبح، ويراد به عادة الزنى.

والمنكر: ما ينكره الشرع من التبرُّج والاختلاط وكشف العورات، المؤدية إلى انتشار الزنى وانحلال الأسر، واختلاط الأنساب، وهو ما ابتليت به أكثر المجتمعات الإسلامية، بسبب إعراضها عن شرع الله تعالى، وتقليدها للأمم الغربية الكافرة، وتطبيقها لقوانينهم الوضعية، التي دأبت على نشر الفساد، وتمكينه في نفوس الناس.

﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ أي: ولولا فضل الله عليكم، بفتح باب التوبة لكم، ورحمته بقبولها منكم، ما طهر من دنس إثم الإفك أحد أبداً.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ أي: يطهر من يشاء بمحض إرادته جل وعلا.

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ يسمع أقوال التائبين المستغفرين، ويعلم حقيقة أحوالهم، وما تكنه نفوسهم وصدورهم، وهو حثُّ لهم على الإقبال على التوبة والاستغفار، بعد الإعراض عن اتباع الشيطان، وترك الفواحش والمنكرات.

• فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه:

ثم أوردت الآيات بعد هذا التعقيب العام، الموجه إلى عامة المسلمين، تعقياً خاصاً بصيغة العموم:

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ أي: لا يحلف أولو الفضل منكم في الدين والسعة في المال. من: ائتلى، إذا حلف. أو: لا يقصر، من الألو.

والمراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما سيأتي معنا، وكفى به دليلاً على فضله.

﴿أَن يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: لا يحلفوا على ألا يُحسنوا إلى المستحقين للإحسان، من الأقارب والمساكين والمهاجرين.

وهي صفاتٌ اجتمعت في موصوف واحد، وهو مسطح بن أثاثه، وكان

مسكيناً مهاجراً، ابن خالة أبي بكر الصديق ﷺ، كما تقدّم في حديث السيدة عائشة عن سبب النزول، حيث قالت: «فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق ﷺ - وكان ينفق على مسطح بن أثاثه لقرابته منه وفقره -: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً، بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً» [رواه البخاري (٤٧٥٠)].

﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ أي: وليعفوا عما فرط منهم، عندما تحدّثوا بحديث الإفك، وليتجاوزوا عن العقوبة والانتقام منهم.

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي: فافعلوا بهم ما ترجون أن يفعل الله بكم من الرحمة والمغفرة.

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: يغفر ويرحم مع كمال قدرته على المؤاخذه، فهو ترغيبٌ عظيمٌ في العفو، ووعدٌ كريمٌ بمقابلته.

ودلّت الآية على فضل أبي بكر ﷺ وشرفه، فقد ذكر تعالى الفضل في معرض المدح بلفظ الجمع، ودل أيضاً على أنّ مَنْ حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خيرٌ، وليكفر عن يمينه، كما ورد في الحديث الشريف^(١).

فعن أبي هريرة ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حلف على يمينٍ، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خيرٌ، وليكفر عن يمينه» [رواه مسلم (١٦٥٠)].

• الكفر الغليظ:

وختمت الآيات تعقيباتها على حديث الإفك، بلعنة موجّهة إلى جميع القاذبين الكاذبين:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي: إن الذين يرمون النساء العفيفات المؤمنات، اللاتي لم يخطر ببالهن شيء مما رُمين به من الفاحشة، مما يدل على كمال نزاهتهن، وأنهن سليمات الصدور، تقيات نقيات عن كل سوء.

ولا شك أن المراد بهذه الأوصاف السيدة عائشة رضي الله عنها، وصيغة الجمع باعتبار أن رميها رمي لسائر أمهات المؤمنين؛ لاشتراكهن في العصمة والنزاهة، والانتساب إلى رسول الله ﷺ، فإنهن قد خصصن من بين سائر المؤمنات، فجعل رميهن كفراً؛ إبرازاً لكرامتهن على الله ﷻ، وحماية لحمى الرسالة من أن يحوم حولها أحد بسوء، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما جعله أغلظ الذنوب من سائر أفراد الكفر، حين سئل عن هذه الآية فقال: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً ثُمَّ تَابَ مِنْهُ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، إِلَّا مَنْ خَاضَ فِي أَمْرِ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قال أبو السعود تعليقاً على قول ابن عباس: وهل هو منه ﷺ إلا تهويل أمر الإفك، والتنبيه على أنه كفرٌ غليظ؟! ^(١).

قال ابن كثير رحمته الله: «هذا وعيدٌ من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب (المؤمنات)، فأمهات المؤمنين أُولَى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة، على أن من سبها بعد هذا، ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر معاند للقرآن الكريم» ^(٢).

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي: لعظم ذنوبهم، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا توبة له، ولو فتشت وعيدات القرآن لم تجد أغلظ مما نزل في إفك عائشة رضي الله عنها ^(٣).

(١) تفسير أبي السعود: ١٦٦/٦.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ٥٩٤/٢.

(٣) تفسير البضاوي: ٣٨٣/٤.

وتابعت الآيات وعيدها الشديد، بقوله تعالى:

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٢٤.

أي: بما كانوا يعملون في الدنيا من الإفك والبهتان، فَيُنْطَقُ الله أبعاضهم شاهدة عليهم.

﴿يَوْمَ يُؤْفِكُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ ٢٥.

﴿يَوْمَ يُؤْفِكُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ أي: جزاءهم الحق الثابت الذي هم أهله.
﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ أي: ويعلمون أنَّ وعد الله ووعيده وحسابه هو العدل الظاهر الذي لا جور فيه.

• براءة وبشارة:

ثم قررت الآيات هذه القاعدة العامة، تأكيداً لبراءة السيدة عائشة رضي الله عنها، وتوطئة للتصريح بها في ختام هذه الآيات الكريمة:

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ٦٦.

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ أي: الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسبته أهل النفاق إلى السيدة عائشة رضي الله عنها من كلام، هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم، ولهذا قرر تعالى هذه الحقيقة وصرح بها فقال:

﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ أي: هم بريئون مما يقوله أهل الإفك والعدوان. ويمكن أن يكون المعنى أيضاً: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء، وحيث كان رسول الله ﷺ

أطيب الطيبين، وخيرة الأولين والآخرين، تبينَ كَوْنُ الصَّدِيقَةِ ﷺ من أطيب الطيبات بالضرورة، واتضح بطلانُ ما قيلَ في حقها، ومآل هذا القول تنزيه الصَّدِيقَةِ أيضاً.

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ أي: عند الله في جنات النعيم، وهي بشارة عظيمة للسيدة عائشة عليها السلام ولأمهات المؤمنين، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْتَنُ مِنَكَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣١].

● **تشريع الاستئذان:**

وكما قررت الآيات السابقة حرمة أعراض الناس، فصانت أعراضهم، وحفظت كرامتهم، قررت الآيات اللاحقة حرمة البيوت المسكونة، فحرمت دخولها دون استئذانٍ ساكنيها، ومنعت بذلك اختلاط الرجال بالنساء، ودخولهم عليهن من غير استئذان.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٧٧﴾

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآيات أنَّ امرأةً من الأنصار قالت:
يا رسول الله، إنِّي أكونُ في منزلي على الحال التي لا أحبُّ أن يراني أحدٌ
عليها، لا والدٌ ولا ولدٌ، وإنَّه لا يزالُ يدخلُ عليَّ رجلٌ من أهلي وأنا على تلك
الحال. فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾^(١).

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ: «لَمَّا خَصَّصَ اللهُ سبحانه بني آدم، الذين كرمهم وفضلهم بالمنازل، وسترهم فيها عن الأبصار، وملَّكهم الاستمتاع بها على الانفراد،

حجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج، أو يلجوها من غير إذن أربابها، وأدبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لئلا يطلع أحد منهم على عورة»^(١). ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ أي: تستأذنوا من يملك الإذن من سكانها.

وأصل معنى الاستئناس: الاستعلام، من أنس الشيء إذا أبصره، كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ رَأَيْنَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ [طه: ١٠].

فالمستأنس مستعلم للحال، مستكشف أنه هل يؤذن له. وقد يكون الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش، فالمستأنس مستوحش خائف ألا يؤذن له، فإذا أذن له استأنس. أو حتى تتعرفوا هل ثمة إنسان، من الإنس^(٢).

وذهب بعضهم إلى أن الاستئناس، إعلام أصحاب البيت وإشعارهم بالقدوم عليهم، بأي وجه ممكن، كالتنحنج والتكلم، واستدلوا بما أخرجه ابن ماجه [٣٧٠٧]: عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام، فما الاستئناس؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنج، ويؤذن أهل البيت». قال القرطبي: «وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستئذان»^(٣).

لكن إعلام القادم أهل البيت بقدومه لا يعد إذنًا له بالدخول عليهم، فلا بد من الاستئذان، لصريح قوله تعالى بعد ذلك: ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [النور: ٢٨].

﴿وَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ أي: عند الاستئذان.

فحكم الآية أنه لا يدخل بيت الغير، إلا بعد الاستئذان والسلام، سواء

(١) تفسير القرطبي: ٢١٢/١٢.

(٢) تفسير البيضاوي: ٣٨٥/٤.

(٣) تفسير القرطبي: ٢١٤/١٢.

كان الباب مغلقاً أم مفتوحاً، لأنَّ الشرع قد أغلقه بتحريم الدخول، حتى يفتحه الإذن من أهله^(١).

﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي: الاستئذان والسلام خير لكم من الدخول بغتة من غير إذن، لعلكم تذكرون هذه الأحكام، وتلتزمون بالعمل بها، فإنَّ لها دوراً كبيراً هاماً في تنظيم حياتكم الاجتماعية.

وقد صرَّحت الأحاديث الشريفة بحكمة الاستئذان وضرورته، فعن سهل بن سعد الساعدي: أَنَّ رجلاً أَطْلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِذْرَى يَحْكُ بِهَا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» [رواه مسلم (٢١٥٦)].
والمِذْرَى: آلَةٌ يَسْوَى بِهَا الشَّعْرُ، تَشْبِهُ الْمُشْطَ.

وعن عطاء بن يسار: أَنَّ رجلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا» فَقَالَ: إِنِّي خَادِمُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، أَتَحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عَرِيَانَةً؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَأَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا» [رواه مالك في «موطئه» في باب الاستئذان برقم (٩٠١)].

ومما يدل على أهمية الاستئذان، أَنَّ الآيات الكريمة فَصَّلَتْ أَحْكَامَهُ فِي أَحْوَالِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٢٨).

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ أي: فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلها ليأذن لكم فلا تدخلوها إلا بإذن منهم، لأنَّ التصرف في ملك الغير لا بدَّ أن يكونَ برضاه.

وإن كان أهلها غيرَ مستعدين لاستقبالكم والإذن لكم فارجعوا:

﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا﴾ أي: ولا تخرجوا سكان البيوت، ولا تلجؤوا في الاستئذان، وتطيلوا الوقوف على الأبواب.

وفي الحديث الشريف: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له، فليرجع» [رواه مسلم (٢١٥٣)].

وهذا يدل على واقعية أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديرها لأحوال الإنسان وظروفه، فقد تمرُّ بالإنسان أحوالٌ في بيته لا تمكّنه من استقبال أحدٍ، وقد يكون قولهم: ﴿ارجِعُوا﴾ بلسانٍ حالهم، كأن يجد الزائر على الأبواب إعلاناً بمواعيد الزيارة، أو يشعر بوجود حركة في البيت تدلُّ على انشغال سكانه، وعدم استعدادهم لاستقباله.

﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ أي: الرجوع أطهر وأطيب لكم، لما فيه من سلامة الصدور ودفع الحرج، فليس من المروءة إطالة الوقوف على الأبواب، فإن ذلك يعرضه للريبة والتهمة.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ فالتمزوا بهذه الأحكام، فإنكم مسؤولون عنها.

ثم استثنت الآيات من أحكام الاستئذان دخول البيوت التي لم تخصص للسكنى، وإنما هي بمثابة مرافق عامة، يدخلها من له حاجة فيها، كالحوانيت والفنادق، ومحطات السكك الحديدية، وغيرها من الأماكن المعدة لمصالح الناس:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾

﴿تَكْتُمُونَ﴾

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ﴾ أي: فيها منفعة لكم.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ أي: والله تعالى يعلم حقيقة مقاصدكم، وهو وعيد لمن يدخل مدخلاً من هذه المداخل، قاصداً لفسادٍ أو اطلاعٍ على عوراتٍ، فإنه تعالى شرع أحكام الاستئذان، درءاً لهذه المفاسد.

● وجوب غض الأبصار وحفظ العورات:

ولهذا أضافت الآيات إلى أحكام الاستئذان، أحكاماً عامة شاملة، تندرج فيها آداب الزيارة والاستئذان اندراجاً أولياً، فيها تربية وجدانية نفسية، تقوم على تنمية الإحساس بالمراقبة الإلهية، وجعل الوجدان الداخلي يقظاً حذراً، كابحاً لنزوات النفس وشهواتها:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٣٠)

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ أي: يكفوا أبصارهم عما يحرم عليهم، ويقتصروا على ما يحل لهم.

وتوجيه الخطاب للنبي ﷺ، وتكليفه بتبليغهم الحكم، يدلُّ على أنه متعلق بأمور واقعية جزئية كثيرة الوقوع.

وفي الحديث الشريف: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» [رواه مسلم (٣٣٨)].

قال النووي: فيه تحريمُ نظرِ الرجلِ إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا ممَّا لا خلاف فيه، وكذا الرجلُ إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل، حرامٌ بالإجماع^(١).

﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ أي: يحفظوها عن الزنى والفواحش، ويستروها عن لا يحل له النظر إليها.

ودل تقييد غض الأبصار بـ (من) التبعيضية، دون حفظ الفروج، على وجود

شيء من السعة في النظر، أمّا الزنى فلا رخصة فيه أبداً، فالنظرة الأولى التي لا يمكن الاحتراز عنها، لا مؤاخذه عليها.

وفي الحديث الشريف: عن بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَلِي: «يا علي، لا تُشِيعَ النظرة النظرة، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ» [رواه أبو داود (٢١٤٩) والترمذي (٢٧٧٧) وقال: حديث حسن غريب].

وعن جرير بن عبد الله ﷺ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فأمرني أن أصرفَ بصري. [رواه مسلم (٢١٥٩)].

فالنظرة الأولى لا تُمَلِكُ، فلا تدخل تحت خطاب التكليف، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصوداً، فلا تكون مكتسبة، فلا يكون مكلفاً بها، فوجب التبعض لذلك، ولم يقل ذلك في الفرج؛ لأنها تُملك، ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمّه أو أخته، وزمانه خير من زماننا هذا، وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذاتٍ مُحَرَّمَةٍ نظرَ شهوةٍ يرددها^(١).

وأشارت الآية بتقديم غض الأبصار على حفظ الفروج، إلى خطورة النظر المحرّم، وأنه بريدُ الزنى، ورائدُ الفساد، وأكد ذلك الحديث الشريف: عن أبي هريرة ﷺ: أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنى، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزَنِ الْعَيْنِ النَّظْرُ، وَزَنِ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يَصْدُقُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَيَكْذِبُهُ» [رواه البخاري (٦٣٤٣)].

وقوله: «أدرك ذلك لا محالة» لا يعني الإيجاب وتجريد الإنسان عن كسبه واختياره، وكل ما كتبه الله على آدمي، فهو قد سبق في علمه تعالى، والإنسان لا يعلم ما كتبه تعالى عليه، وهو مكلف بما أمره تعالى وشرع له، وله في ذلك كسب واختيار يسأله الله عنه، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث: «والنفسُ تمَنَّى وتشتهي».

﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ أي: الغض من الأبصار وحفظ الفروج أطهر لنفوسهم

ومجتمعاتهم من دنس الفواحش، وآفات الزنى وأضراره الصحية والخلقية والاجتماعية.

﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم ومقاصدهم، فليكونوا على حذر منه تعالى في جميع تصرفاتهم.

وأظهرت الآيات خطورة هذه الأحكام، وأهميتها في حياة الناس رجالاً ونساء، فكررت الخطاب في حق النساء، مع أنهن يدخلن في الخطاب الأول دخولاً ضمنيّاً:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بُنَى إِخْوَانَهُنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الذَّبِيعِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَنَّبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ أي: فهنّ في هذا مكلفات كالرجال، بغضّ الأبصار وحفظ الفروج.

• تحريم كشف مواضع الزينة:

ثم شرعت الآيات أحكاماً خاصة بالنساء، كُلِّفْنَ بها لأنهنّ موضع الفتنة، فقالت:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ أي: لا يكشفن ويظهرن ما يتزين به من أنواع الزينة أمام الأجانب عنهن، فالمراد تحريم كشف مواضع الزينة من جسد المرأة.

والزينة حلالٌ للمرأة لتلبية لفطرتها، فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة، وأن تبدو جميلة.. والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية، ولكنه ينظمها ويضبطها، ويجعلها تتبلور في الاتجاه بها إلى رجل واحد، هو شريك الحياة، يطلع منها

على ما لا يَطَّلُعُ أحد سواه، ويشارك معه في الاطلاع على بعضها المحارم المذكورون في الآية بعدُ، ممَّن لا يثيرُ شهواتهم ذلك الاطلاع^(١).

﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ أي: إلا ما ظهر منها بنفسه، عند مزاوله المرأة لأمر ضرورية لا بدَّ لها منها، كالخاتم في إصبع اليد، وأطراف الثياب، فإنَّ في سترها حرجاً كبيراً يشقُّ عليها.

واختلف العلماء في الزينة المستثناة ومواضعها، قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: الوجه والكفان، وقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس: هي الكحل والخاتم والخضاب في الكف، فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة، مثل تحمُّل الشهادة ونحوه من الضرورات، إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئاً من ذلك غَضَّ البصر^(٢).

ثم أضافت الآية بعد تقرير الحكم، بيان كيفية إخفاء مواضع الزينة، فقالت: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ أي: عليهن أن يرسلن خمرهنَّ على جيوبهن، ستراً لما يبدو من أعناقهنَّ وصدورهن.

والخُمْرُ: جمع خِمَارٍ، وهو ما تغطي به المرأة رأسها.

والجُيُوبُ: جمع جَيْبٍ، وهو فتحة الصدر.

وكان النساء في الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن، فتبدو صدورهنَّ ونحورهنَّ، فأمر الله المؤمنات بمخالفتهنَّ، وإرسال خمرهنَّ على صدورهنَّ لسترها. ووصفت السيدة عائشة رضي الله عنها مبادرة النساء إلى تنفيذ أمر الله تعالى، فقالت: يرحمُ الله نساء المهاجراتِ الأول، لما أنزل الله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ شققن مروطهنَّ فاختمرنَ بها. [رواه البخاري (٤٧٥٨)].

وقولها: (مروطهن) جمع مرط، وهو الإزار.

قولها: (فاختمرن) أي: غطينَ وجوههنَّ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على

(١) في ظلال القرآن: ٤/٢٥١٢.

(٢) تفسير الخازن: ٤/٣٨٩.

رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع. وأخرج الحديث النسائي بلفظ: أَخَذَ النِّسَاءُ... (١).

ثم كررت الآيات النهي عن إظهار الزينة، تأكيداً للحكم، وإظهاراً لخطورته وأهميته، وأضافت إليه بيان من يحل للمرأة أن تظهر لهم زينتها:

﴿وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ أي: لأزواجهن، فإنهم المقصودون بالزينة، فللزوجة أن ينظر إلى جميع بدن زوجته، ومن السنة أن تزين المرأة لزوجها.

﴿أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ﴾ فهؤلاء هم المحارم الذين يجوز للمرأة إظهار زينتها أمامهم، لكثرة المخالطة لهم، وقلة توقع الفتنة من قبلهم، فلهم أن ينظروا منهم ما يبدو عند المهنة والخدمة، وأشارت الآية بسكوتها عن ذكر الأعمام والأخوال، مع أنهم من المحارم، إلى أن الأحوط أن يتسترن عنهم؛ حذراً من أن يصفوهن لأبنائهم (٢).

ونبه القرطبي رحمه الله إلى أمر هام، وهو أن هؤلاء المحارم، وإن سوى الله سبحانه بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مريّة أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدي لهم، فيبدي للأب ما لا يجوز إبدائه لولد الزوج (٣).

﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ أي: المؤمنات، فإن الكوافر لا يتخرجن أن يصفنهن للرجال، فهن في إبداء الزينة كالرجال الأجانب، وإلى هذا ذهب أكثر السلف، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصف لزوجها مفاتن غيرها من النساء (٤).

(١) فتح الباري: ٤٩٠/٨.

(٢) تفسير أبي السعود: ١٧٠/٦.

(٣) تفسير القرطبي: ٢٣٢/١٢.

(٤) فتح الباري: ٣٣٨/٩.

ففي الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تباشر المرأة المرأة فتنتعها لزوجها، كأنه ينظر إليها» [رواه البخاري (٥٢٤٠)].

وذهب بعضهم إلى أن المراد بقوله: ﴿أَوْ نَسَاهُنَّ﴾ جميع النساء، واحتجوا بما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة، من دخول بعض الذميات على أمهات المؤمنين، وحملوا قول السلف على الاستحباب، وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن احتجاج المسلمين عن الكافرات^(١).

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ أي: ملكاً صحيحاً مشروعاً، فالعبد المملوك محرّم على سيده، فلها أن تبدي زينتها له إذا أمنت الفتنة.

وذهب بعضهم إلى أن المراد الإماء المملوكات، أما العبيد فهم كالأجانب، وعلى المرأة أن تستتر عنهم، ولا شك أن هذا الرأي أحوط.

﴿أَوْ النَّسَاءِ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ وهم الشيوخ الطاعنون في السن، الذين فنت شهواتهم، يتبعون النساء، ويدخلون عليهن ليصيبوا من فضل الطعام، لا همة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء، فإن صدر من أحدهم ما يدل على تعلّقه بالنساء وميله إليهن، مُنِعَ من الدخول عليهن، كما ورد في الحديث الشريف: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي ﷺ مُحَنَّتٌ، فكانوا يعدّونه من غير أولي الإربة، قال: فدخل النبي ﷺ يوماً وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بشمان، فقال النبي ﷺ: «ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا، لا يدخلن عليكن» قالت: فحجبه. [رواه مسلم (٢١٨١)].

﴿أَوْ الطِّفْلِ الذَّيْبِ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾ أي: الأطفال الصغار الذين لم يكشفوا على عورات النساء؛ لعدم بلوغهم حد الشهوة، أما إذا أصبح عندهم ميل إلى النظر إلى عورات النساء، فالواجب حينئذٍ الاحتجاب عنهم، وهذا

يختلف من طفل إلى طفل، ولهذا جاء التعبير عاماً، يدل على جنس الأطفال، دون تحديد لنوع وسن.

ودل استقراء الآية لهؤلاء الأصناف من الناس، الذين يجوز أن تخالطهم المرأة، وتبدو بزيتها أمامهم، على أنَّ غيرهم من أبناء المجتمع لا يجوزُ أبداً أن ينظروا إلى مواضع زينة المرأة، ولا يجوز لها أيضاً أن تكشف زيتها لهم، وهم ممنوعون من الدخول على النساء مهما كانت قرابتهن منهن؛ لأن الفتنة من جهتهم غير مأمونة، بل قد تكون أكبر وأخطر، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «إِيَّاكُمْ والدخولُ على النساءِ» فقال رجلٌ من الأنصار: أفرأيتَ الحمؤ؟ قال: «الحمؤ الموتُ» [رواه مسلم (٢١٧٢)].

والمراد من الحمؤ: أقارب الزوج، أخوه وأبناء عمه ونحوهم.

ومعنى «الحمؤ الموت»: أنَّ الخوفَ منه أكثر من غيره، والفتنة أكبر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها، من غير أن ينكرَ عليه أحدٌ، بخلاف الأجنبي، وكذلك قد تتساهل المرأة بكشف زيتها أمامه، وإبداء مفاتها له، مما يؤدي إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله عليه الصلاة والسلام كهلاك الموت.

ويجب على المرأة أيضاً أن تتجنبَّ كلَّ أسباب الإثارة، التي تلفت الأنظار إلى مفاتها وزيتها؛ ولهذا مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن الزينة المستورة، وتهيج الشهوات الكامنة، قال تعالى:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ أي: ولا يضربن بأرجلهن الأرض؛ فتهتز خلاخلهن، ويؤدي ذلك إلى تنبيه الرجال ليتأملوا فيهن.

وكان النساء يضعن الخلاخل في أقدامهن، وقد دأب كثيرٌ منهنَّ على استعمالِ العطور والطيب، ذوات الروائح النفاذة، التي تؤدي إلى جلب أنظار الرجال إليهن، ولهذا منع رسول الله ﷺ المرأة من التطيب إذا أرادت الخروج من بيتها، فقال: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَطَيَّبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ» وفي رواية: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِبْيَاً» [رواه مسلم (٤٤٣)].

وعن أبي موسى رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرَأَةُ إِذَا اسْتَعْظَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ كَذَا وَكَذَا» يعني زانية. [رواه أبو داود (٤١٧٣) والترمذي (٢٧٨٦) وقال: حسن صحيح].

ثم تَوَجَّ الله تعالى ذيل الآية، بدعوة جميع المؤمنين والمؤمنات إلى التوبة والإنابة، مما يدركهم من ضعفٍ أمام ذلك الميل الفطري الغريزي، فقد لا يتمكنون من ضبطه بالضوابط الشرعية، إلا إذا استشعروا رقابة الله تعالى عليهم، ومسؤوليتهم الكاملة أمامه يوم القيامة، ذلك هو الأسلوب الأمثل لتربية النفوس وتهذيبها، وجعلها تلتزم بالأحكام الشرعية، التي توصلها إلى الفلاح في الدنيا، والبقاء في النعيم السرمدي في الآخرة:

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي: توبوا إلى الله جميعاً رجاء أن تفلحوا.

أو: توبوا إلى الله جميعاً لأجل أن تفلحوا في الدنيا وتنالوا الفلاح في الآخرة.

ومرَّ معنا أن من صفات المؤمنين المفلحين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون].

• الحث على الزواج وتحريم البغاء:

ولمَّا كان الزواج خير وسيلة عملية لمنع الزنى، وبقاء النسل وحفظ الأنساب، شجعت الآيات عليه بقوله تعالى:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ٢٧﴾ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٨﴾.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ﴾ أي: زوّجوا من تَأَيَّم منكم من الرجال والنساء الأحرار، والأيامى: جمع أيم، وهو غير المتزوج، ويطلق على الذكر والأنثى.

﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ أي: وزوجوا أيضاً الصالحين من عبيدكم وإمائكم.

فالزواج حق من حقوق الإنسان، سواء كان حراً أو عبداً، ذكراً أو أنثى، وعلى أولياء الأمر في المجتمع أن يعملوا على تيسير وتسهيل الزواج، وإزاحة العقبات من وجهه مرديه.

ولما كانت العقبة المادية هي المعوق الأول للزواج، حث سبحانه على تجاوزها وعدم اعتبارها عائقاً، فقال:

﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: لا ينبغي أن يكون فقر الخاطب أو المخطوبة مانعاً من الزواج، فإن فضله تعالى واسع، وهذا وعدٌ منه تعالى بتوسعة الرزق على مريدي الزواج، وكان كثير من السلف يرون أنَّ الزواج من أسباب سعة الرزق والغنى.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله في التزويج، وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ^(١).

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح، يُنجز لكم ما وعدكم من الغنى ^(٢).

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله» [رواه أحمد (٢/٢٥١) والنسائي (٦/٦١) والترمذي (١٦٥٥) وابن ماجه (٢٥١٨)].

﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: والله غني ذو سعة، عليم بأحوال عباده، وما يصلح لهم.

(١) تفسير الطبري: ٩٨/١٨.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ٦٠٣/٢.

ثم أرشدت الآيات الذين لم تيسر لهم سبل الزواج إلى الصبر والتعفف حتى يسره الله سبحانه لهم:

﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِلَاكُمُ عَلَى الْإِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ حَصْنًا لِّبَنَاتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِكُمْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٣٣).

﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: ليجتهدوا في العفة وقمع الشهوة، حتى يغنيهم الله تعالى من فضله، ويسر لهم أسباب الزواج. كما جاء في الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ شباباً، لا نجدُ شيئاً، فقال لنا رسولُ الله ﷺ: «يا معشرَ الشبابِ، من استطاعَ الباءةَ فلينزوّجْ، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ، ومن لم يستطعْ فعليه بالصَّوم، فإنَّه له وِجاءٌ» [رواه البخاري (٥٠٦٦)].

ويكون الاستغفاف أيضاً بغضِّ البصر عن المحرمات، والبُعد عن أسباب الإثارة ومواطنها، كما سبق في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ [النور: ٣٠].

وكما شجعت الآيات على تيسير سبل الزواج لمريديه، شجعت أيضاً على تيسير سبل الحياة الحرة الكريمة للأرقاء الذين يتطلعون إلى الحرية، فشرعت عقدَ المكاتبَةِ بين العبد وسيده، يسمح فيه للعبد بالاكْتِسَاب، حتى يؤدي مبلغاً معيناً لسيده، فيصبحُ بعدَه حرّاً:

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أي: والذين يريدون الحرية من عبيدكم، فكاتبوهم إن علمتم منهم أمانةً وصلاًحاً.

﴿وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ﴾ أي: وأعينوهم بإعطائهم من أموال الزكاة، لوفاء ما عليهم من مال المكاتبَةِ، فقد شرع الله تعالى في مصارف الزكاة

سهماً لفك الرقاب، فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَعْمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

ومهدت الآيات بهذا التحريم إلى منع استغلال العبيد والإماء، في نشر الفواحش والزنى في المجتمع، كما كان عليه الحال في الجاهلية، إذ كان بعضهم يُكره الجواري المملوكات على الزنى، ليكسب من وراء ذلك المال، فأَنْزَلَ الله قوله الكريم:

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارْتَدَّ تَحْصُنَا﴾ أي: أَرَدْنَ تَعَقُّفًا عَنِ الزِّنَى، وَإِنَّمَا قِيدَهُ بِهَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ التَّحْصَنِ، فَأَمْرُ الْمُطِيعَةِ بِالْبِغَاءِ لَا يُسَمَّى مَكْرِهًا، وَلَا أَمْرُهُ إِكْرَاهًا، وَلِأَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى سَبَبٍ فَوْقَ النَّهْيِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ^(١).

﴿لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: لَتَطْلُبُوا بِذَلِكَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مِنْ كَسْبِهِنَّ الْمَالَ.

قال ابن كثير رحمته الله: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَمَةٌ، أَرْسَلَهَا تَزْنِي، وَجَعَلَ عَلَيْهَا ضَرِيَّةً يَأْخُذُهَا مِنْهَا كُلُّ وَقْتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ نَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَ، وَكَانَ سَبَبُ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي شَأْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنِي سَلُولٍ، فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ إِمَاءٌ، فَكَانَ يَكْرِهُهُنَّ عَلَى الْبِغَاءِ، طَلِبًا لَخُرَاجِهِنَّ، وَرَغْبَةً فِي أَوْلَادِهِنَّ، وَرِيَاسَةً مِنْهُ فِيمَا يَزْعَمُ^(٢).

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنِي سَلُولٍ يُقَالُ لَهَا: مُسَيِّكَةٌ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةٌ، فَكَانَ يَكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَّتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلوات الله عليه، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾. [رواه مسلم (٣٠٢٩)].

(١) تفسير النسفي: ٣٩٥/٤.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ٦٠٤/٢.

﴿وَمَنْ يَكْرِهُنَّ فَنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: يغفر سبحانه لهن؛ لأنهن مكرهات، لا للمُكرِه، إلا إذا تاب وأناب.

ثم عقب الله تعالى على هذه الأحكام والآداب، بقوله الكريم:

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٣٤).

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾ أي: مبينات كل ما تحتاجون إليه من الأحكام والآداب، التي تزكي نفوسكم، وتطهر مجتمعاتكم، فالتزموا بها، ولا تنصرفوا عنها إلى غيرها، فهي أحكام لازمة لكم، مفروضة عليكم، كما قال تعالى في أول آيات السورة: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَبَيِّنُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١).

﴿وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي: وأنزلنا إليكم أيضاً قصة عجيبة، من أمثال قصص الذين من قبلكم، والمراد بها براءة السيدة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك، أظهر الله براءتها كما أظهر من قبل براءة يوسف عليه السلام، وبراءة مريم، فهذه من أمثال من قبلنا، بينما براءة السيدة عائشة من المثل الذي أنزل إلينا.

﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي: وأنزلنا موعظة ينتفع بها المتقون، وأفاد تخصيصهم بالذكر مع شمول الموعظة لكل، حث المخاطبين على الاعتناء بالتقوى، والانتظام في سلك المتقين، ببيان أنهم المغتزمون لآثار الآيات، المقتبسون من أنوارها^(١).

البُطْنُ الثَّانِي

الهُدَايَةُ

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ مِنْ شَعْرِ مَسْكَةٍ رَبُّوهُ لَا شَرِيفٌ وَلَا عَرِيفٌ بَكَادُ رَبُّهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَضَرِبَ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ يَكُلُّ مَنَّهُ عِلْمٌ ۝١٦٥﴾ وَ يُؤَيِّتُ أَوْدَانَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا أَسْمُهُ يَسْجُ لَهَا فِيهَا بِالْمَدْوِ وَالْأَصَالِ ۝١٦٦ رَجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ بُعْدُ وَلَا يَجْعَلُ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ وَقَالَهُ السَّلَافُ وَإِلَهُ الرُّكُودُ يَحْفَافُونَ يَوْمًا تَنْقَلُبُ بِهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝١٦٧ لِيَحْزَنَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُرِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يُزَوِّدُ مَنْ يَشَاءُ بِعَمْرِ حِسَابٍ ۝١٦٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلَتْهُمْ كَرْهًا يَمِيعَةً بِعَسْئَةِ الظُّلُمَاتِ مَاءً حَقًّا إِذَا حُمِلُوا لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عَذْمَهُ فَوْقَهُمْ حِسَابُهُ وَاللَّهُ مَرِيعٌ الْحِسَابِ ۝١٦٩ أَوْ كَطَلَمْتُ فِي نَحْرِ لَيْثِي يَفْسُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَحَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ بَسْمَهُ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّهَا وَمَنْ لَمْ يَعْمَلِ اللَّهُ لَمْ يُورَاقَ فَمَا لَمْ مِنْ نُورٍ ۝١٧٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُ لَهَا مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَقَتْ كُلٌّ قَدْ عِلِمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عِلِمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝١٧١ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝١٧٢ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ بُرِئَ مَخَافًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاةً فَزَى الزُّدُفِ يَخْرُجُ مِنْ جُلُودِهِ وَيُزِيلُ مِنَ النَّفْسِ مَنْ جَالٍ فِيهَا مِنْ بَرٍّ فَصِيحَتْ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ بَكَادُ سَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ۝١٧٣ يَقُلُّ اللَّهُ الْبَلَدَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ۝١٧٤ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَنْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٧٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا عِيسَى مَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝١٧٦ وَمَقُولُهُمْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرُّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَقُولُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝١٧٧ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ۝١٧٨ وَلَئِنْ كُنْ

هُمْ لَقِيَ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ ﴿٤٩﴾ أَفَى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ أُخْرِجَنَّ قُلَّ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٥﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٦﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ بِأَيْدِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفَاتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَضِيدُوا كَمَا اسْتَضَادَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُمُ مِفَاحُهُ أَوْ صَدِيقَتُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ

الَّذِينَ يَسْتَعِذُّونَكَ أَولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَعَذَّوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِّنْ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ لَوْأَدَّاءُ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٤﴾ .

● النور والهداية:

وبعد أن بينت آيات سورة النور هذه الأحكام، وشرعت ما مرَّ معنا من التشريعات الاجتماعية، وبيَّنت ضرورتها للناس، لتزكية نفوسهم، وتطهير مجتمعاتهم، أضافت بياناً آخر، يحتاج إليه الناس أيضاً، كحاجتهم إلى بيان الأحكام أو أشد، وهو الهداية والتوفيق إلى التزام هذه الأحكام وتطبيقها، على مستوى الأفراد والمجتمعات، فالمعرفة وحدها لا تكفي، ولا بدَّ أن يكون معها انقياد واستسلام والتزام، ولما كانت الهداية من الأمور المعنوية غير المحسوسة، المستمدة من الله تعالى، قرَّبَتْها الآيات إلى الأذهان، فضربت لها هذا المثال الرائع، بقوله تعالى :

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ .

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: الله منور السماوات والأرض، نورهما بالأنوار الحسية التي خلقها فيهما، كالأنوار الطبيعية المنبعثة من الشمس والنجوم، والأنوار الاصطناعية التي استخرجها الإنسان، بعد أن هداه الله تعالى إلى مصادرها.

ونورهما أيضاً بالأنوار المعنوية، وهي أنوار الوحي والتشريع والعلم والمعرفة، وأنوار الهداية والتوفيق للسير على طريق الوحي والتشريع.

ونورهما أيضاً بالسنن الكونية الماثلة فيهما، من أصغر الذرات إلى أضخم المجرات، والتي يدبر الله تعالى بها أمر جميع المكونات، فلا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا.

قال الإمام الطبري رحمته الله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هادي مَنْ فِي السماوات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون. وروي عن ابن عباس: أنه قال في تفسير الآية: هادي أهل السماوات والأرض. وقال رحمته الله أيضاً: مدبر السماوات والأرض. وروى عن أنس قال: إِنَّ إِلَهِي يَقُولُ: نوري هُداي^(١).

ولا شك أَنَّ الهداية نورٌ، وَأَنَّ الكفرَ ظلمةٌ، أَكَّدَ اللهُ ﷻ هذا في آيات كثيرة: منها قوله الكريم: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

ومنها قوله الكريم: ﴿أَمَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢].

ومنها أيضاً: ﴿أَوَمَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

ويؤكداه أيضاً قوله تعالى الآتي: ﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [النور: ٤٠].

ولما كان القرآن الكريم كتابَ تشريع وهداية، سَمَّاهُ اللهُ تعالى نوراً، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢].

وقال ﷺ أيضاً: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤].

والنبي ﷺ نورٌ أيضاً، لأنه يهدي إلى دين الله تعالى وصراطه المستقيم، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة].

كما أنه عليه الصلاة والسلام سراج؛ لأنه يبين دين الله تعالى، وينير للناس طريق الحق، ولهذا قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّارُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب].

ومهما قلنا في النور المحسوس والمعنوي، فهو حادث مخلوق، كما قال سبحانه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقُولُونَ﴾ [الأنعام: ١].

فهو غير الله تعالى، الذي وصف ذاته المقدسة بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

لكنَّ النورَ اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على كماله جل وعلا، وجماله ووحدانيته، فإنَّ النورَ ظاهرٌ بذاته، مظهرٌ لغيره، وأصل الظهور هو الوجود، كما أنَّ أصل الخفاء هو العدم، والله سبحانه موجود بذاته، موجود لما عداه^(١).

ومن دعاء النبي ﷺ وهو يتهجَّد بالليل: «اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهنَّ، ولك الحمد لك مُلْكُ السموات والأرض ومن فيهنَّ، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض...» [رواه البخاري (١١٢٠)].

وأما المراد من قول رسول الله ﷺ عندما سُئِلَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قال: «نورٌ أَنَّى أَرَاهُ» [رواه مسلم (١٧٨)]، فمعناه: حجابُه النور، فكيف أراه؟!.

وقد ورد هذا المعنى في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا

رسولُ الله ﷺ بخمس كلمات، فقال: «إِنَّ اللهَ ﷻ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقَسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» [رواه مسلم (١٧٩)].

ومر معنا في مواضع متعددة، أن من أساليب القرآن الكريم في التربية والتهذيب وتقريب المعاني، ضرب الأمثال، وتشبيه الأمور المعنوية غير المحسوسة، بأشياء محسوسة، ولهذا مثل سبحانه لأنوار هدايته المعنوية، بالأنوار المبصرة المحسوسة، الصادرة من مثل ما كانوا يعرفون من مصادر النور والإضاءة، في زمن نزول القرآن الكريم، فقال سبحانه:

﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي بَحْرٍ مُّصْبَحٍ﴾ أي: مثل صفة نور هداية آياته المبينات الكريمة، وأحكام دينه القويمة، كصفة مشكاة فيها مصباح.

والمشكاة: الكوة التي لا منفذ لها إلا من جهة واحدة.

﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ أي: المصباح موضوع في داخل زجاجة؛ لتقوية النور وتصفيته، فمن المعلوم أن الزجاج يصفّي النور، ويزيد في ضيائه ولمعانه؛ ولهذا شبهه سبحانه بالكوكب المتلألئ فقال:

﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ أي: متلألئ، نسبة إلى الدرّ، وهي الأحجار الكريمة المتألثة.

ويستمدّ هذا المصباح طاقته من زيت، من أجود أنواع الزيتون:

﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرٍ مُّبْرَكٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ أي: تتعرض لأشعة الشمس طول النهار، فهي في أرض ظاهرة لا يحجبها عن الشمس شرق ولا غرب.

ومن المعلوم أن شجر الزيتون كلما كان تعرّضه للشمس أكثر، كان زيتة أجود وأضوأ، ولهذا وصفه تعالى بقوله:

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ أي: يكاد يضيء بنفسه من غير نار؛ لشدة صفائه ولمعانه.

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ أي: فهو نورٌ مضاعفٌ: نور المصباح، وصفاء الزيت ولمعانه.
وهكذا هدايته ﷺ، هداية مضاعفة متوالية: هداية الفطرة، وهداية الرسل
والكتب، وهداية الدلائل والبراهين والحجج العقلية والنقلية، وهداية التوفيق
والثبوت، وكلها من فضله تعالى وإحسانه.

﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي: يوفق سبحانه من يشاء من عباده لنور هدايته،
وهو عليم بأحوالهم.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ﴾ أي: ويضرب الله الأمثال المحسوسة للمعاني
المجردة، لكي يتفهمها الناس ويتنفعوا بها.

﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ولهذا فإن أمثاله تامة محكمة، لا خلل فيها
ولا اضطراب.

• المهتدون:

ولا بدَّ بعد هذا المثال العجيب المتقن المحكم، أن يسأل سائل نفسه: أين
هؤلاء المنتفعون بهذه الأمثال، والمهتدون بما فيها من أنوار؟ وجاء الجواب من
الحكيم العليم:

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ رِجَالٌ لَا
لَهُمْ فِيهَا تَحِيزَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ ۖ﴾.

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ﴾ أي: في مساجد أمر الله تعالى
ببنائها وتعظيمها وذكره فيها، بعبادته وتلاوة آياته.

﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ رِجَالٌ﴾ أي: يصلي الله تعالى فيها في أول
النهار وآخره رجال.

وأصل التسبيح: تنزيه الله تعالى وتقديسه، ويطلق أيضاً على الدعاء
والصلاة، والمراد هنا: الصلوات المفروضة في أول النهار وآخره.

ورَفَعُ المساجد وتعظيمُها: عبادة الله تعالى فيها، وبطهيرها من الأنجاس والأقذار، وصيانتها عن الروائح الكريهة والأقوال السيئة، وعن الأمور الدنيوية كالبيع والشراء.

ففي الحديث الشريف: عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد، مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مَهْ مَهْ. قال رسول الله ﷺ: «لَا تَزِرُ مَوْءُوهُ، دَعُوهُ» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لشيءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ ﻋَظِيمٍ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» فأمر رجلاً مِنَ الْقَوْمِ، فجاء بدلو من ماءٍ فشنَّه عليه. [رواه مسلم (٢٨٥)].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشِدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» [رواه مسلم (٥٦٨)].
وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ: الثُّومُ - وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاثَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» [رواه مسلم (٥٦٤)].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدُّورِ، وأن تَنْظَفَ وَتُطَيَّبَ. [رواه أحمد (٢٧٩/٦) وأبو داود (٤٥٥) والترمذي (٥٩٤) وقال: صحيح].
وقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ﴾ فيه إشعارٌ بهمهم السامية، ونياتهم وعزائمهم العالية، التي بها صاروا عُمَرَاءَ لِلْمَسَاجِدِ، التي هي بيوت الله في أرضه، ومواطن عبادته وشكره، وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى: ﴿مَنْ الْآمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَلُوا بِبَيْدِلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣].

وَأَمَّا النِّسَاءُ فَصَلَاتُهُنَّ فِي بَيْتِهِنَّ أَفْضَلُ لَهُنَّ^(١):

ففي الحديث الشريف: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبَيْتَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» [رواه البخاري (٩٠٠) ومسلم (١٣٦)].

﴿لَا تُلْهِمُهُمْ بُحْرَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ أي: لا تشغلهم عن طاعة ربهم وعبادته الأمور الدنيوية والمادية؛ لأنَّ قلوبهم استنارت بنور هدايته تعالى، فتطلَّعت إلى رضوانه وثوابه، ولهذا فإنهم يقدِّمون طاعته تعالى ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم.

وتخصيصُ التجارة والبيع بالذكر؛ لأنهما أقوى الصوارف التي تصرف الإنسان عن عبادة ربه، وتشغله عن ذكره، أكد ذلك قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩].

وقال أيضاً: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩].

﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ أي: يصدقون بيوم القيامة، وما فيه من حساب وجزاء، فهم يخافون من هذا اليوم الذي تضطرب فيه القلوب والأبصار؛ من شدة أهواله وأفزاعه.

ودلت الآية على أنَّ الإيمان بيوم القيامة، وما فيه من المسؤولية أمام الله تعالى، له أثر كبير في تربية الإنسان وتهذيبه، وجعله يضبط تصرفاته وسلوكه بميزان الأحكام الشرعية، فهي النور التي تضيء له الطريق المستقيم الوسط، الذي يوصله إلى الفوز برضوان الله تعالى، ويحقق له مطالبه الدنيوية المشروعة.

﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ أي: هؤلاء الذين استناروا بأنوار هدايته، هم الذين يتقبَّلُ الله يوم القيامة أعمالهم، فيثيبهم عليها ثواب أحسنِ عملٍ فيها، ويضاعفه لهم بفضلِهِ وإحسانه.

﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي: بغيرِ عدٍّ وحدٍّ، لكمالِ جوده تعالى، وسعةِ فضله وإحسانه.

● الضالون:

هؤلاء هم المهتدون بنور الله تعالى، المنتفعون بآياته، الملتزمون بأحكام شريعته، وأما الضالون المحجوبون عن أنوار هدايته، فإنهم يضربون في بيداء الحياة على غير نور وهدى، دون أن يدركوا حكمة وجودهم، وجوهر حياتهم، يصرفون كل طاقاتهم إلى الدنيا، منهمكين بشهواتها، فهم في عطش دائم متجدد، كلما حاولوا إطفاء سُعار الشهوات المتأجج في نفوسهم، ازداد عطشهم، واشتدَّ سُعارهم، فيزيدون في سعيهم، ويضاعفون جهدهم، فهم طول حياتهم يركضون ويلهثون وراء بَرْقِ خُلْبِ خادع، وسرابٍ كاذبٍ، حتى تنتهي أعمارهم، وتحين آجالهم، ولن تجد مثلاً لواقع هؤلاء الناس أبلغ وأحكم من قوله تعالى فيهم:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَاقًّا إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْتُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾﴾.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ﴾ أي: أعمالهم في الدنيا وسعيهم لها، كسراب في أرض منبسطة مستوية.

والسراب: ما يراه المسافر في الفلوات من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة، فيظن أنه ماء يسرب، أي: يجري.

﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً﴾ أي: يظنه الظمآن ماء، فيسعى إليه راكضاً لاهثاً.

﴿حَاقًّا إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ أي: لم يجده شيئاً مما ظنه..

فما أشدَّ حسرته! وما أعظمَ لوعته! ضاعَ سعيه، واشتدَّ عطشه، وخسر عمره، لأنه كان يسعى على غير نور وهدى وبصيرة، وعندما يحين أجله يسقط على طريق الحيرة والضلال، لاهثاً متحسراً متعباً مكدوداً، هذا هو حال الضالين، الذين يضربون في ظلمات الشهوات والأهواء، كما قال تعالى فيهم:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَٱنفَلَحَ مِنْهَا فٱتَّبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾﴾

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَئِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلُمٍ ﴿٧٧﴾ [الأعراف] لأنهم أعرضوا عن نور شريعة الله تعالى، فأضلَّهم وحرَّمهم من أنوار هدايته ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلِّمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٨]، خسروا حياتهم وضيعوا سعيهم.

وفي نهاية المطاف، لا بدَّ أن يتحملوا أمام الله تعالى مسؤولية حياتهم. ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ﴾ أي: وجدَ حسابه ومسؤوليته أمام الله تعالى يوم القيامة، ومهما عاش الإنسان في هذه الحياة، فإنَّ مصيره ومآله إلى الله تعالى. ﴿فَوَقَّعْنَاهُ حِسَابَهُ﴾ أي: حاسبه حساباً كاملاً وافياً، وهو الحساب العسير المؤدي إلى الهلاك، كما جاء في الحديث الشريف: «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ» [رواه مسلم (٢٨٧٦)].

﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي: لا يشغله حساب عن حساب.

أو: والله قريب حسابه، وكل آتٍ قريب.

ثم ساقَت الآيات مثلاً آخر، لبيان شدة الظلمات المعنوية التي تحيطُ بعقول الضالين وقلوبهم، فتحجبهم عن رؤية أنوار الشريعة والهداية:

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾﴾.

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ﴾ أي: في بحر عميق.

﴿يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ﴾ أي: تغطيه أمواج متراكمة، فوقها

سحب سود داكنة، حجبَت النجوم وأنوارها.

﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ أي: هو يعيشُ في ظلمات داكنة متراكمة، بعضها

فوق بعض، تحجبه عن أي مصدر من مصادر النور.

﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْهَا﴾ أي: فلا يرى أقرب الأشياء منه، حتى أجزاءه وأبعاضه القريبة منه لا يكاد يراها.

إنَّه مثال رائع صادق لحياة وأعمال أولئك الذين سلخوا أنفسهم عن الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى، فهم يعيشون في حيرة وقلق واضطراب، وظلمة تغلف عقولهم ونفوسهم، تتقاذفهم أمواج شهواتهم المضطربة في نفوسهم، إنَّ هذا المثال الرائع يبين شدة افتقار الإنسان إلى هداية الله تعالى وأحكام شريعته.

﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ أي: من لم يهده الله تعالى فلا هادي له، كما قرر ذلك في آيات كثيرة، منها قوله الكريم: ﴿وَنَقَلِبٌ أَفْنَدْتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠].

• تسبيح المخلوقات:

ووضوح الأدلة وظهورها لا يكفي وحده، فلا غنى للإنسان عن هداية الله تعالى بتوفيقه إلى طاعته، والحق واضح أبلغ لا لبس فيه ولا غموض، ومع ذلك تجد أكثر الناس لا ينقادون للحق، ولا يذعنون له، وما أكثر الأدلة الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته، وهي مبثوثة في كل ذرة من ذرات الوجود، وفي كل خلية من خلايا النفس البشرية، ومع ذلك ترى كثيراً من الناس يكفرون بالله تعالى، ويغفلون عن عبادته وطاعته.

ولتقرير هذه الحقيقة وتأكيدا، اتجهت آيات سورة النور، تعرض بعض هذه الدلائل بأسلوب تقرير يزيدها وضوحاً وظهوراً:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ صَفَّتْ كُلُّ قَدِّمٍ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (٤١)

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: ألم تعلم أن الله ينزّهه ويقدّسه ويمجّده كل مخلوقاته السماوية والأرضية؛ لأنها تدل على كمال خالقها ووحدانيته. وقد يكون المراد حقيقة التسبيح، فلكل مخلوق حاله الذي يسبح الله تعالى

فيه، كما قال سبحانه: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].

﴿وَالطَّيْرُ صَفَّتْ﴾ أي: والطير تسبح الله تعالى وتدعوه، وهي باسطة أجنحتها، طائفة في جو السماء.

ولعل سبب تخصيص الطير بالذكر، وهي تطير في جو السماء؛ لشدة ظهورها ووضوح أصواتها، فالآيات تعرض الأدلة الكونية الظاهرة البارزة.

﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ أي: كل مخلوق يسبح بحمد خالقه، ويدعوه بالطريقة التي هداه إليها، مما يدل على أن ما يصدر عن المخلوقات من تسبيح، لا يصدر عنها صدوراً عفويّاً، بل بتعليم الله تعالى وهدايته.

فالإنسان ليس وحده في هذا الوجود، إذ معه وحوله مخلوقات كثيرة متنوعة في طبائعها وأجناسها وصورها، وكلها تسبح الله وتمجده، كما علمها وهداها جل وعلا.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ أي: عليم بما يفعلون من تسبيح ودعاء وخضوع وعبادة. وكيف لا يكون عليماً بهم، وهو خالقهم ومالكهم، ومصيرهم إلى حكمه ومشيئته جل وعلا؟!

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (٤٢).

• جبال في الأرض والسماء:

ولهذا عرضت بعد ذلك أدلة كونية أخرى، أكثر وضوحاً من سابقتها:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدَّكَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيَزَلُّ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَآ بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ (٤٣).

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا﴾ أي: ألم تعلم أن الله يسوق سحباً، وقد أخبرنا تعالى أنه يسوقه بواسطة الرياح، التي تحمّل بخار الماء إلى طبقات الجو

الباردة، حيث يتكاثر بتقدير الله تعالى ومشيتته، فالرياح سببٌ، والله تعالى وحده خالق الأسباب والمسببات، كما قال في سورة الروم: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتُفْرِئُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿٤٨﴾.

﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾ أي: متراكماً بعضه فوق بعض، كما هو معلوم ومشاهد من حال سحب الأمطار.

﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ أي: ترى المطر يخرج من السحاب نازلاً إلى الأرض.

﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ أي: وينزل من جهة السماء من كتل مائية كبيرة ضخمة، تشبه الجبال في أشكالها وأحجامها، فيها بردٌ.

ولا يمكن لأحد أن يدرك دقة التعبير القرآني الكريم وموضوعيته، إلا إذا حلَّق في الطائرة فوق كتل السحاب الهائلة، سبحان الله! ما أعظم قدرة الله! لقد رأيتها من الطائرة المحلقة فوق جبال الألب، كتلاً هائلة ذات قمم مرتفعة ووديان سحيقة، تشبه تماماً الكتل الجبلية الكبيرة في الأرض، ولما تجاوزت الطائرة السحاب، وانكشفت القمم العالية لجبال الألب، أدركت التشابه الكبير بين الجبال المائية المحمولة بقدرة الله تعالى في جَوِّ السماء، وبين الجبال الراسية على الأرض، وأدركت أيضاً دقة التعبير القرآني الكريم وإعجازه.

﴿فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾ مما يدل على أن إرادته تعالى تامة، نافذة في ذرات الموجودات، فما من قطرة ماءٍ أو حبة بردٍ، تتحرك في جو السماء أو تنزل إلى الأرض، إلا بقدرته تعالى ومشيتته.

﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ أي: يكاد ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار، لشدته وسرعة لمعانه، كما قال سبحانه: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٠].

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ٤٤.

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي: يجعلهما يتعاقبان بنظام دقيق ثابت لا يتغير، كما في قوله سبحانه: ﴿يَكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَرُ﴾ [الزمر: ٥].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ أي: إن في هذه الظواهر الكونية أدلة قاطعة على وجود الخالق العظيم ووحدانيته، وكمال قدرته وباهر حكمته، لأولي العقول المفكرة المبصرة، وهي البصائر، واستعيرت الأبصار للبصائر بجامع ما بينهما من الإدراك والتمييز.

• الأصل الواحد لدواب الأرض:

ثم أعلنت الآيات حقيقة علمية كبيرة، ما كان أحد يعلمها عند نزول القرآن الكريم، فكشفت عن وحدة الأصل للبنية المادية، لجميع المخلوقات الحية في الأرض:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٤٥.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ﴾ أي: الله سبحانه خلق كل المخلوقات الحية التي تدب على الأرض، من ماء.

ولم تحدد الآية ماهية هذا الماء، أهو الماء المعهود، أم هو ماء مخصوص، كما في قوله تعالى: ﴿خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ ١ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق].

ومن المعلوم أنَّ الماء الدافق هو ماء النطفة، وهو في الحقيقة مستخلص من الأغذية التي يتغذى بها الإنسان، وهي مكونة بتقديره تعالى، بسبب الماء الذي أنزله سبحانه من السحاب، فالآية تؤكد قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

فالآية تقرر أنَّ جميع المخلوقات التي تدبُّ على الأرض، مكونة في بنيتها المادية العضوية من أصل واحد، مع أنَّها متعددة الأجناس والأنواع والأشكال، ومختلفة اختلافاً كبيراً في الصفات والملكات والطبائع... وهذا يدل على وحدانية خالقها، وكمال قدرته جل وعلا، كما قال تعالى في عالم النبات: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُتَجَاوِرٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِدٍ وَنُفُضٍ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤].

ثم لفت الآيات الأنظار إلى أوضح جانب من جوانب الاختلافات الكبيرة، الظاهرة والخفية بين هذه المخلوقات، وهو اختلافها في الصور والأشكال:

﴿فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ كالزواحف.

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ كالإنسان والطيور.

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ كالبهائم والسباع.

ويدل ذلك أيضاً على كمال قدرته وطلاقة مشيئه جل وعلا.

﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ أي: مما ذكر ومما لم يذكر.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

فأدلة وجوده تعالى ووحدانيته، وكمال قدرته وطلاقة مشيئته، كثيرة لا تُحصى، وواضحة وقريبة من أبصار الناس وبصائرهم، ومع ذلك فإنَّ أكثر الناس كافرون، مما يدل على أنهم محتاجون إلى هداية من الله تعالى مخصوصة، هي هداية التوفيق، فهداية البيان والتوضيح التي قام بها الأنبياء والمرسلون، لا تكفي وحدها للوصول إلى الإيمان، لا بدَّ أن يكون معها هداية التوفيق من الله تعالى، وهذا ما قرره تعالى في قوله في الآية التالية، معقباً على ما سبق ذكره من أمثال وأحكام وتشريع وأدلة وبراهين:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٤٦).

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾ أي: موضحات للأحكام والأدلة والبراهين.

وهذه هي الآية الثالثة في السورة، التي قرر تعالى فيها هذا المعنى، ثم ختمها بما يتناسب مع سياق الآيات فقال:

﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، وينبغي علينا أن نتذكر هنا أنه تعالى عليم حكيم، وهو أعلم حيث يجعل هدايته، كما قال سبحانه: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦].

وقال أيضاً: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ﴾ [الرعد: ٢٦]. وسيأتي قريباً قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤].

ولهذا فإن على الدعاة إلى الله تعالى إلا ييسوا من هداية الناس إن عرضوا عنهم في أول الأمر، بل عليهم أن يلحوا في الدعوة، ويكرروا عرضها بأساليب جديدة، لأنهم لا يعلمون متى تدرُّك هؤلاء الناس رحمة الله تعالى وهدايته.

• المعرضون عن أحكام الشريعة الإسلامية:

إن كثيراً من الناس أحاطت بهم أنوار الهداية من كل جانب، ومع ذلك أعرضوا ولم يهتدوا؛ لأنهم حُرِّموا من توفيق الله تعالى وهدايته، وأوضح أنموذج واقعي لأمثال هؤلاء الناس: المنافقون، فإن من أبرز صفاتهم أنهم لا ينفقون للحق، ويرفضون تحكيم شريعة الله تعالى، ولا يرضون بأحكامها البينات، إلا إذا كان حكمها في صالحهم:

﴿وَيَقُولُونَ ءَأَمَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧).

﴿وَيَقُولُونَ ءَأَمَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾ أي: وأطعنا الله والرسول ﷺ في كل ما شرعا من أحكام.

وهي مجرد دعوى، يعلنونها بالسنتهم، يظهر كذبها عندما يدعون إلى تحكيم شريعة الله تعالى.

﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: ثم يعرض فريق منهم عن قبول حكم

الله تعالى ورسوله ﷺ، من بعد ما صدر عنهم من ادعاء الإيمان بالله وبالرسول ﷺ وإعلان الطاعة لهما، والانقياد لأحكامهما.

﴿وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: وما أولئك المدّعين للإيمان بالمؤمنين حقاً.

فالآية تنفي عنهم الإيمان نفياً قاطعاً، وهي تشير إليهم بإشارة ﴿أَوْلَيْكَ﴾ للإشعار ببعد منزلتهم بالكفر، وعراقتهم فيه، فالإيمان لا يصحّ إلا بالانقياد الكامل ظاهراً وباطناً لأحكام شريعة الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

ثم بينت الآيات كيفية إعراضهم عن تحكيم شريعة الله تعالى، بقوله:

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾.

أي: إذا دعوا إلى تحكيم شريعته تعالى فيما شجر بينهم وبين الناس من خصومات ومنازعات، إذا فريق منهم يرفضون حكمه تعالى وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا كان الحكم ليس لصالحهم.

وأما الفريق الآخر، فإنهم يقبلون بحكم الله ورسوله ﷺ إذا كان لمصلحتهم:

﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾.

أي: منقادين له، راضين به، وانقياد هذا الفريق في الحقيقة، ليس انقياداً لأحكام الشريعة الإسلامية، وإنما هو انقياد لمصالحهم، فالقوم عبيد المصالح والأهواء والشهوات، جعلوها أرباباً من دون الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٣].

وقال أيضاً: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَمَّ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدَ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وقد وصفهم النبي ﷺ بقوله: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ والدَّرْهَمِ والقَطِيفَةِ والخَمِصَةِ، إِنَّ أُعْطِيَ رِضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» [رواه البخاري (٢٨٨٦)].
وتساءلت الآيات تساؤلات إنكارية توبيخية، وهي تعرض تحليلاً نفسياً لدخائلهم:

﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾ أي: أفي قلوبهم مرضٌ ملازمٌ لها؟ أم عرض لهم شك في دين الله تعالى؟ أم يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم؟.

فحالهم لا يخرج عن هذه الصفات الثلاث، متفرقة أو مجتمعة، وهي تدل على كفرهم، ولهذا أضربت الآية عن هذا التقسيم والتحليل، لتقرر نتيجته:

﴿بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي: أولئك الكاملون في الظلم، العريقون فيه.

وبهذا التقرير نفت الآيات الظلم عن الله تعالى وعن رسول الله ﷺ. والمؤمنون حقاً هم الذين يسارعون إلى تحكيم شريعته تعالى مذعنين مستسلمين:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ أي: سمعنا الدعوة، وبادرنا إلى الإجابة دون إبطاء ولا تردد.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: أولئك المسارعون إلى تحكيم شريعته تعالى هم الفائزون.

وعليهم حتى يتحقق فلاحهم أن يستقيموا على الطاعة، ويلتزموا بأحكامه تعالى في جميع أحوالهم وأوقاتهم:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٥٢).

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: في الحكم.

﴿وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ﴾ أي: في سلوكه ومعاملاته.

﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾.

● طاعة المنافقين:

ثم وجهت الآيات أنوارها إلى مزاعم المنافقين وادعاءاتهم، فكشفتهم وفضحتهم وبينت حقيقتهم:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أُمِّرَ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٥٣).

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أي: أقسموا بالله مبالغين في القسم، باذلين فيه أقصى جهدهم، فالمنافقون يحاولون ستر نفاقهم بالإيمان الكاذبة، كما قال ﷺ فيهم: ﴿أَتَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: ٢].

وقال ﷺ أيضاً: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ٦٢].

﴿لَئِنْ أُمِّرَ لَيَخْرُجُنَّ﴾ أي: لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد، ليخرجنَّ.

﴿قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ أي: قل: لا تحلفوا، طاعتكم طاعة معروفة معلومة، إنما هي مجرد قول لا فعل معه، فكلما حلفتكم كذبتكم.

﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فلا يخفى عليه شيء من سرائركم.

وهو تعالى فاضحكم ومجازيكم على نفاقكم، إلا إذا صدقتم في إيمانكم، وأطعتم الله تعالى طاعة حقيقية، وتمسكتم بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾.

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ أي: إن تولوا عن الطاعة فلا تضروا الرسول ﷺ؛ لأنه مسؤول فقط عما كُلِّفَ به من تبليغ الرسالة، وعليكم أنتم مسؤولية الطاعة المستمرة، والخشية والتقوى الدائمة.

﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ أي: إن طيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام تصيبوا الحقَّ والرشد في طاعته، أو: إن طيعوه توفَّقوا إلى الهدى، فطاعة الرسول ﷺ سبب للفوز بتوفيق الله تعالى وهدايته، كما تقدَّم عند قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النور: ٤٦].

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ أي: إلا التبليغ الواضح.

وقد بَلَّغَ رسول الله ﷺ الرسالة على أكمل وجه وأتمه، وأشهد على ذلك أمته في خطبة حجة الوداع، فقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قالوا: نعم، قال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فليَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ» [رواه البخاري (١٧٤١)].

وإنَّما قال عليه الصلاة والسلام ذلك، لأنَّه كان فرضاً عليه أن يبلِّغ، فأشهد الله على أنَّه أدى ما أوجبه عليه^(١).

● أضواء على مستقبل الأمة المسلمة:

فلاحُ الأمة المسلمة وفوزها في الدنيا والآخرة، وانتصارها وتمكينها في بقاع الأرض، كُلُّ ذلك منوطٌ بطاعتها لربها، وتمسُّكها بسنة رسولها عليه الصلاة والسلام، وتحكيمها لشريعته الإسلامية، قررت ذلك الآيات الكريمة، وهي توجُّهُ أنوارها إلى المستقبل القريب والبعيد للأمة المسلمة، فتكشِفُ سَجَفَ الزمان، وتزيحُ أَسْتَارَ الغيوب عن المستقبل القريب والبعيد، بقول عَلَامِ الغيوب جل وعلا:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾﴾.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ هذا وعد من الله تعالى يؤكد بالقسم للنبي ﷺ وأمته، ليجعلهم خلفاء الأرض وحكامها، وأصحاب السلطة والقوة والعزة فيها، كما جعل الذين من قبلهم والمراد من ﴿الْأَرْضِ﴾ الأرض على عمومها وإطلاقها، لقوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٥﴾﴾.

وفي الحديث الشريف: عن ثوبان رضي الله عنه: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَوَى لِي الْأَرْضَ، حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمِّي سَيَلُغُ مَلَكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَزْبَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ» [رواه مسلم (٢٨٨٩)].

﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾ أي: وليجعلنَّ دينهم ثابتاً قوياً محفوظاً، وهو الإسلام الذي رضيهِ الله تعالى لهم ديناً، كما قال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

ومعنى تمكين الدين: تطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة العدل بين الناس، والتعاون والتكافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١].

﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ أي: وليجعلنهم آمنين أعزاء أقوياء، بعد أن كانوا قلة خائفين من أعدائهم، كما في قوله سبحانه: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٦].

وذكروا في سبب النزول: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مكث عشر سنين خائفاً، يدعو إلى الله سرّاً وعلانية، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، فمكث بها هو وأصحابه خائفين، يصبحون في السلاح، ويمسون فيه، فقال رجل: ما يأتي علينا يومٌ نأمنُ فيه ونضعُ عنا السلاح؟ فقال النبي ﷺ: «لَا تُغَيِّرُونَّ إِلَّا يَسِيراً، حَتَّى يَجْلِسَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فِي الْمَلَأِ الْعَظِيمِ، مُحْتَبِياً لَيْسَ فِيهِ حَدِيدَةٌ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ...﴾ (١).

وقد أنجز ﷺ وعده، ونصرَ نبيه، وأعزَّ دينه، فعن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عندَ النبي ﷺ، إذ أتاه رجلٌ فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخرُ فشكا إليه قطع السيل، فقال: «يَا عَدِي، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟». قلتُ: لم أرها، وقد أنبئتُ عنها.

قال: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ - قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دَعَارُ طَيِّئِ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ؟! - وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كَنُوزُ كِسْرَى». قلتُ: كِسْرَى بن هَرَمَزٍ؟.

قال: «كِسْرَى بن هَرَمَزٍ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يَخْرُجُ مَلءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ. وَلَيَلْقِيَنَّ اللَّهُ أَحَدَكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ يَتَرَجَّمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيَبْلُغُكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأَفْضَلَ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ».

قال عدي: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

قال عدي: فَرَأَيْتَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ

إلا الله، وكنتُ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لتروا ما قال النبي أبو القاسم ﷺ: «يخرج ملء كفه» [رواه البخاري (٣٥٩٥)].

﴿يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ أي: يعبدونني وحدي، فلا يخافون أحداً غيري.

أو: يعبدونني وحدي بتحكيم ديني وشريعتي، فلا يرضون بغيرها ديناً وشريعة.

وكأن قوله تعالى: ﴿يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ ورد مورد التعليل

لاستخلاف المسلمين في الأرض، وإعزاز دينهم، فهو كقوله تعالى: ﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠].

ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك:

﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي: ومن ارتد وأعرض عن

الإسلام وشعره، بعد حصول الموعود به، فأولئك المرتدون هم الفاسقون، الكاملون في الفسق ومجاوزة حدود الإسلام وأحكامه.

وهو تهديد يتضمن التحذير من زوال النعم، وحلول البلايا والنقم، بسبب

الإعراض عن طاعة الله تعالى وتحكيم شريعته، كقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾

[الرعد: ١١].

ثم بينت الآيات أسباب الثبات على الإسلام، والوقاية من الفتن، المؤدية

إلى مجاوزة أحكام الشريعة الإسلامية:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: افعلوا ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ بالتمسك بسترته ﷺ.

﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بتوفيقكم وهدايتكم، كما تقدم في قوله: ﴿وَأَنْ تَطِيعُوهُ

تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٤٠].

فإن طاعة الرسول ﷺ خير وسيلة لاستنزال رحمته تعالى وتوفيقه ومعونته،

وسياتي التحذير من مخالفته، وما يؤدي إليه من البلاء والفتن، عند قوله تعالى : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
ثم أكدت الآيات مضمون الوعيد السابق :

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ ٥٧ ﴿.

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي : لا تحسبن الذين كفروا معجزين الله تعالى عن إهلاكهم، في أي قطر من أقطار الأرض، فهم في قبضة قدرته وتحت قهر مشيئته أينما كانوا.
﴿وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ أي : ما واهم ومصيرهم يوم القيامة إلى النار، وبئس المآل والقرار.

• الاستئذان داخل البيوت:

عادت الآيات في آخر سورة النور، إلى بيان الأحكام والتشريع، فألقت أضواءً جديدةً، وشرعت أحكاماً أخرى للاستئذان داخل البيوت، لأفراد الأسرة، وأشارت الآيات بتأخير هذه الأحكام، إلى الاتفاق والتكامل بينها وبين ما سبق من تشريع وأحكام في صدر السورة، وبينها وبين الهداية، فالتشريع والهداية جانبان متلازمان ومتكاملان، ولا غنى للإنسان عنهما.
وهذه الأحكام مستثناة من عموم ما سبق تقريره وبيانه في تشريع الاستئذان، قال تعالى :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفَاتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ٥٨ ﴿.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾

أي: يجب على المماليك والأطفال الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ، أن يستأذنوا عند الدخول عليكم، في ثلاثة أوقات من كل يوم، وهي:

﴿مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ وهي الأوقات التي يتجرد الإنسان فيها عادة من ثيابه، أو يتخفف من بعضها للنوم والراحة، ولهذا وصفها تعالى بقوله:

﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ﴾ أي: هي ثلاث أوقات يختل فيها ستر عورتكم، ويمكن أن تنكشف فيها، ويمكن أيضاً أن يكون الزوجان فيها في حال لا يريدان لأحد أن يراهما عليه.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوتٌ عَلَيْكُمْ بِعُضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي: ليس عليكم ولا عليهم إثم في الدخول بغير استئذان، في غير هذه الأوقات الثلاثة؛ لأنكم جميعاً محتاجون إلى الطواف والتنقل داخل البيت، فتشريع الاستئذان في كل الأوقات يؤدي إلى الحرج، والإسلام دين الرحمة واليسر، لا حرج ولا مشقة في أحكام شريعته.

وتوجيه الآية خطابها إلى المكلفين من الأحرار البالغين، يدل على أنهم مسؤولون عن هذه الأحكام، فعليهم أن يعلموها للخدم والصغار، ويحملوهم على تطبيقها بالتربية والتأديب.

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي: هكذا يبين الله لكم ما تحتاجون من أحكام وتشريعات، وهو سبحانه عليم بمصالح عباده، حكيم في كل ما يشرع لهم.

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ أي: إذا أصبح الأطفال بالغين.

﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ فعليهم أن يستأذنوا عند الدخول

في جميع الأوقات؛ إذا وصلوا إلى سنّ التكليف، وأصبحوا مكلفين بجميع أحكام البالغين قبلهم، فمرحلة الطفولة تنتهي بالبلوغ، وهي مرحلة العبث واللعب والحركة الدائمة.

واتفق العلماء على أن الصبي إذا احتلم، والبنّت إذا حاضت، فقد بلغا، وإذا تأخّر احتلام الصبي وحيض البنّت، فإنهما يصبحان بالغين حكماً إذا تمّ لهما من العمر خمس عشرة سنة، عند جمهور العلماء.

﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ كرهه تعالى مرة ثانية، تأكيداً لهذه الأحكام، وإظهاراً لأهميتها وضرورتها.

• حجاب العجائز:

واستثنت الآيات أيضاً من وجوب ستر مواضع الزينة، التي سبق بيانها، النساء العجائز:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٦٠).

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أي: والعُجُز اللواتي ضعفت حركتهن بسبب عجز الشيخوخة والهرم، واللاتي لا يطمع الرجال فيهنّ، ولا رغبة لهن في النكاح.

وأما مَنْ كانت فيها بقية جمال، وهي محل شهوة، فلا تدخل في حكم الآية^(١).

﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ أي: ليس عليهن إثم وذنّب إذا وضعن ثيابهن الظاهرة، كالجلباب والرداء والقناع.

﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ أي: بشرط ألا يقصدن بوضع هذه الثياب التبرّج وإظهار الزينة.

والتبرُّجُ: هو التكلف لإظهار ما يخفى من مواضع الزينة، يقال: سفينة بارجة: لا غطاء عليها.

﴿وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ خَيْرٌ لَّهُمْ﴾ أي: وخير لهن أن يطلبن العفة بالتستر، وترك وضع شيء من الثياب، فذلك أبعد عن التهمة والريبة، ولكل ساقطة لاقطة.

وإذا كان الاستعفاف بعدم وضع الثياب أحوط في حق العجائز، اللواتي لا زينة لهن، فكيف حال غيرهن من النساء الكواعب والشابات؟! فالفتنة في النساء كبيرة وعظيمة، والواجب عليهن دفع مفسدتها بالتستر والتعفف، والبعد عن مخالطة الرجال غير المحارم ما استطعن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» [رواه مسلم (٢٧٤٠)].

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: سميع لأقوالهن، عليم بأحوالهن. ولا يخفى ما فيه من تحذير ووعيد.

• حرمة الأموال في البيوت:

دلت آيات الاستئذان على أن للبيوت حرمة لا يجوز انتهاكها، ولا تخلو البيوت عادة من طعام وشراب، فهل تمتد هذه الحرمة إلى الطعام والشراب، فلا يجوز لمن دخل هذه البيوت أن يأكل مما فيها حتى يستأذن من صاحبها؟ هذا ما تكفلت الآية التالية ببيانه وتوضيحه:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَلَائِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُمُ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾﴾.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ أي: لا إثم على

الأعمى والأعرج والمريض، وهم أصحاب الأعذار الذين يجوز لهم التخلف عن الخروج إلى الجهاد، وكان المجاهدون إذا خرجوا إلى الجهاد، يضعون مفاتيح بيوتهم عند المتخلفين من أصحاب الأعذار، ويأذنون لهم بدخولها وتفقدوها في أثناء غيابهم، فكان هؤلاء يتحرّجون عن الأكل مما يجدون فيها من طعام، فأنزل الله هذه الآية الكريمة، رافعة للحرَج عنهم.

ثم أضافت الآية إلى هؤلاء في الحكم الأقارب والأصدقاء:

﴿وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَلَائِكُمْ﴾ أي: وكما لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم، كذلك لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوت أقاربكم المحارم، وهم الطبقة الأولى من الأقارب الذين يحرم الزواج منهم.

وهذه من الآيات التي استدلل بها الفقهاء، الذين يوجبون نفقة الأقارب بعضهم على بعض، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنهما^(١).

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مِّفْتَاحُهُ﴾ أي: ولكم أن تأكلوا أيضاً مما ملكتم مفاتيحه، كالوكيل والخازن من دون أجر، فإن كان بأجر فلا يجوز لهما الأكل إلا بإذن صريح من صاحب الطعام.

﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ أي: ولكم أن تأكلوا من بيوت أصدقائكم، وإن لم يكن بينكم وبينهم قرابة نسبية، فإنهم أرضى بالتبسط، وأسرُّ به من كثير من الأقرباء.

وهذا فيما إذا علم رضا صاحب البيت، بصريح الإذن أو بقرينة دالة عليه، ولذلك خصص هؤلاء بالذكر، لاعتيادهم التبسط فيما بينهم^(٢).

إذ الأصل التحريم والمنع، وللأموال في الإسلام حرمة كحرمة الأنفس

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ٦١٩/٢.

(٢) تفسير أبي السعود: ١٩٦/٦.

والأعراض، وقد مرَّ قريباً قول النبي ﷺ: «فإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام»
[رواه البخاري (١٧٤١)].

وفي «صحيح مسلم» [٢٥٦٤]: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كُلُّ المسلمِ
على المسلمِ حرامٌ: دمه، وماله، وعرضه».

واستطردت الآية إلى بيان بعض الأحكام المناسبة لموضوعها، فرفعت
حرج بعض العادات والتقاليد التي كانت سائدة بينهم:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ أي: لا حرج عليكم في
الأكل مجتمعين أو متفرقين، وكان بعض أحياء العرب لا يأكل أحدهم وحده،
ولا يأكل إلا مع غيره، فوسَّع الله عليهم، وأذن لهم بالأكل مجتمعين أو متفرقين.
﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: فابدؤوا السلام على أهلها، الذين
هم منكم ديناً وقرابة.

أو: بيوتاً فارغةً فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين^(١).

﴿نَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ أي: يكن سلامكم تحية ثابتة مشروعة،
شرعها الله تعالى، مباركة الثواب طيبة الأثر.

ففي الحديث الشريف: عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا بُنَيَّ
إذا دخلت على أهلِكَ فسلم، يكنْ بركةً عليك، وعلى أهل بيتك» [رواه الترمذي
(٢٦٩٨) وقال: حسن صحيح غريب].

﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: تفهمون ما فيها
من شرائع وأحكام وحكم، وتعملون بموجبها.

• استئذان الرسول ﷺ وطاعته:

توجَّع الله تعالى خاتمة سورة النور، بتشريع الاستئذان عند الانصراف والقيام

من المجلس، وبَيَّن أهميته ودلالته على النظام والانضباط الاجتماعي، واحترام
إمام المجلس وولي أمره، فقال سبحانه:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ أي: أمر
يجمعهم، فيه مصلحة عامة، كمجالس العلم والشورى.

﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ أي: لم ينصرفوا حتى يستأذنوا رسول الله ﷺ، أو
يستأذنوا نائبه وولي أمر المجلس بعده عليه الصلاة والسلام.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: هم المؤمنون
بالله ورسوله ﷺ حقاً.

ففي الآية ثناء كبير على المؤمنين المتمسكين بهذا الخلق الاجتماعي
الرفيع، خاصة الصحابة، الذين تأدبوا بهذا الأدب الكريم مع النبي ﷺ،
فامتازوا بذلك على المنافقين، الذين كانوا ينصرفون من مجلسه ﷺ دون
استئذانه، كما سيأتي.

وفوضت الآية الإذن إلى رأيه عليه الصلاة والسلام، بحسب ما يرى من
المصلحة والحكمة:

﴿فَإِذَا أَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ﴾ أي: بعد
أن تأذن لهم، وهذا يدل على أن بقاءهم في مجلسه عليه الصلاة والسلام
أفضل، وأن انصرافهم عنه فيه شيء من المؤاخذة يستدعي طلب المغفرة.

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

وينبغي أن يكون حال المسلمين كذلك مع أئمتهم ورؤسائهم في الدين والعلم، يظاهرونهم ولا ينفرون عنهم إلا بإذن^(١).

ثم حذرتهم الآيات من مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام، والإعراض عن تلبية دعوته:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ لَوْ أَدَّاهُمْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٢﴾.

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ أي: لا تقيسوا دعاءه ﷺ إياكم على دعاء بعضهم بعضاً في أمر من الأمور، ومن جملتها المساهلة في تلبية الدعوة، وترك مجلسه من غير استئذان، فشان النبي ﷺ يختلف عن شأن غيره؛ لأن طاعته وتلبية دعوته واجبة عليكم.

ففي الحديث الشريف: عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه، وفي رواية: فلم آتِه حتَّى صليتُ، ثم أتيتُه، فقلتُ: يا رسول الله إني كنتُ أصلي، فقال: «ألم يقل الله: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟» ثم قال لي: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد» ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلتُ له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» [رواه البخاري (٤٤٧٤)].

وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى المراد: لا تجعلوا نداءه ﷺ، كنداء بعضهم بعضاً باسمه ورفع الصوت، ولكن بقلبه المعظم: يا رسول الله، يا نبي الله، مع غاية التوقير والتفخيم والتواضع وخفض الصوت، كما قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢].

لكن المعنى الأول أعم، ويدخل فيه هذا المعنى ضمناً، ويتفق أكثر مع سياق الآية، ومع قوله تعالى في سباقها.

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ لَوْ اذَّكَرُوا﴾ أي: يعلم الله الذين يخرجون من مجلسه عليه الصلاة والسلام قليلاً قليلاً، على خفية، يستخفي أحدهم بمن يجلس أمامه، حتى يخرج بلا إذن، وهو وعيد لمخالفي أمره ﷺ، المنصرفين عن مجلسه دون استئذانه، أكده تعالى بعد ذلك بتحذير صريح فقال:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي: تصيبهم بسبب مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام، محنة وبلاء في الدنيا.

فطاعته ﷺ والتمسك بسنته أمانٌ للأفراد وللأمة من الفتن والمحن والبلاء، كما دل على ذلك الحديث الشريف: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه، فوعظنا موعظةً بليغةً، ذرفت منها العيونُ، ووجلت منها القلوبُ، فقال رجلٌ: يا رسول الله، كأن هذه موعظةٌ مودِّعٌ، فماذا تعهدُ إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله تعالى، والسمع والطاعة، وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يَعْشَ منكم بعدي فسيروا اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كلَّ محدثة بدعةٌ، وكلَّ بدعة ضلالةٌ» [رواه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وقال: حديث حسن صحيح].

﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: في يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ [الأحزاب: ٦٦].

وقررت آخرُ آياتِ السورة كمالَ علمه تعالى، وتَمَامَ سلطانه، لتؤكد كمالَ تشريعه، ووجوبَ التزام الناس به؛ لأنهم من خلقه وفي ملكه جل وعلا:

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: خلقاً وملكاً وعلماً وتديباً، فتنويره تعالى للسماءات والأرض تنويرٌ محكم متقن، صادر عن علم كامل وإحاطة تامة. ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: في الحال، فأحوالكم وأعمالكم معلومة لله تعالى، فاحذروا مخالفة أمره والإعراض عن شرعه. وأفادت كلمة ﴿قَدْ﴾ تأكيد علمه سبحانه وتحقيقه، ويستلزم ذلك تأكيد ما تتضمن الآية من وعيد وتهديد.

﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي: ويوم الحساب والجزاء ينبئهم تعالى بكل ما عملوا، لمحاسبتهم ومجازاتهم، فعليهم أن يلتزموا بأحكام شرعه، وأن يستضيئوا بأنوار هدايته، فهو الطريق الذي يوصلهم إلى السعادة في الدنيا ورضوانه يوم القيامة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله تعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بأنوار آياته، وأن يكرمنا بهدايته. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

تفسير سورة الفرقان أسباب الضلال في سورة الفرقان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَاتِلَةِ

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن السبب الأول والأساس في شقاء الناس وعنائهم وتعاستهم وآلامهم، منذ فجر وجودهم على هذه الأرض، وحتى العصر الحاضر، أنهم لا ينقادون للحق ولا يرضون به، مع أنهم في قرارة أنفسهم يعرفونه، ويرون معالمه ودلائله، وذلك لأسباب متعددة نابعة من داخل نفوسهم، أهمها:

١ - انسلاخهم عن الشعور بالمسؤولية عن حياتهم أمام خالقهم ومالكهم يوم القيامة.

٢ - جهلهم بحقيقة أنفسهم، ورفعها فوق حدود عبوديتها، مما أدى إلى استكبارهم وطغيانهم، وبغيهم على بعضهم وتحاسدهم.

٣ - انقيادهم لأهوائهم، وضعفهم أمام شهواتهم ونزواتهم.

٤ - تأثرهم بقرناء السوء ودعاة الشر والضلال، وسرعة استجابتهم لهم.

٥ - إغراضهم عن دعوة ربهم سبحانه في القرآن الكريم، الذي تكفل الله تعالى بحفظه، فلا يزال يُتلى عليهم في مختلف عصورهم، غصّاً طرياً نديّاً،

فارقاً للحق عن الباطل، يدعوهم إلى الحق، ويبين لهم أدلته وشواهد، ويحذرهم من طرق الباطل ومزالقه، ويبيّن عواقبه ومصيره.

ففي سورة الفرقان تصوير لحقيقة الداء الكبير، الذي هو سر شقاء البشرية ومنبع آلامها، وفيها أيضاً وصف للدواء الناجع، الذي يبرئها من أمراضها، وينهي أسقامها، ويخلصها من عنائها وشقائها، ويأخذ بيدها إن تمسكت به إلى ساحل الأمان وبر السلام.

ذلك هو الهدف في تفسير هذه السورة، أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكون للناس منارة هدى وإرشاد إلى طريق السلام.

اللهم آمين، اللهم صلّ على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

تمهيد مَوْضُوعُ السُّورَةِ

الحق واضح أبلج، تؤيده حجج كثيرة قاطعة، وتدل عليه دلائل كبيرة، وهو قريب من الإنسان في كل عصر ومكان، ولا يحتاج الإنسان لكي يعرفه إلا إلى جهد قليل من النظر، يراه بعد ذلك واضحاً بارزاً، ويسمعه مجلجلاً مدوياً. ومع ذلك يضلُّ عنه أكثر الناس، ويتغافلون عن رؤيته، فالمشكلة إذاً ليست في خفاء الحق وعدم تمكن الناس من رؤيته ومعرفته، فالله تعالى قَرَّبَ الحق إليهم برسله وكتبه، وزوَّدَهم بوسائل التمكين، التي تمكنهم من معرفته، زوَّدَهم بالأفتدة والسمع والأبصار، المشكلة هي في عدم قبولهم للحق ورضاهم به وانقيادهم له.

ولو فتشت عن قلوب أكثر المتخاصمين، الواقفين على أبواب المحاكم وفي ساحات القضاء، لوجدتهم في قرارة أنفسهم يعرفون الحق، ويرون معالمه ودلائله، ولو أنهم انقادوا له لاستراح القضاة، وتوقفت الخصومات؛ فلماذا يعرض الناس عن الحق، وينأون بأنفسهم عنه، وهو واضح بارز؟!.

لقد تكفَّلت سورة الفرقان بالإجابة على هذا السؤال، فكشفت عن أهم أسباب الضلال، وأبرزت صوراً من صور ضلال الضالين، مع بيان بعض شواهد الحق ودلائله، وبيّنت في آخرها صفات المهتدين المنقادين للحق والراضين به، فتمت بذلك المقابلة، واكتملت الصورة البشرية، وجاءت آيات السورة بحق فرقاناً بين الهدى والضلال، وبين المهتدين والضالين.

ولهذا كان نزول القرآن الكريم على النبي ﷺ، وعموم بعثته إلى الناس كافة، من أعظم النعم وأجلها على البشرية وغيرها من العوالم والمكونات.

تفسير سورة الفرقان أسباب الضلال في سورة الفرقان

تفضل واحسان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (١).

افتتح الله جل وعلا سورة الفرقان، بتمجيد ذاته، وبيان كمال فضله وتمايز إحسانه على خلقه، بتنزيل كتابه الكريم على عبده محمد ﷺ، فقال:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (١).

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ أي: تزايد خيره تعالى وعطاؤه على كل شيء، فأحسانه لم يزل ولا يزال ثابتاً في ازدياد.

ولم تستعمل كلمة ﴿تَبَارَكَ﴾ إلا لله وحده، والمستعمل منه الماضي فقط، وهو إما من البركة، وهي كثرة الخير وزيادته، وإما من البركة، لدوام الماء فيها وثباته، ولهذا يقال: برك البعير، إذا جلس على الأرض^(١).

ولعل المعنى الأول أنسب، لقوله: ﴿نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ لكثرة ما في القرآن الكريم من خير وبركة، بينما المعنى الثاني أنسب لمثل قوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: ١] لدوام سلطانه تعالى على ملكه وثباته.

والفرقان: مصدر من فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما، سُمِّي به القرآن الكريم لفصله بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والحلال والحرام، وأطلقه تعالى أيضاً على أنوار هدايته في قلوب عباده المتقين، التي يميزون بها بين الحق والباطل، فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: ٢٩].

وأطلقه تعالى أيضاً على يوم غزوة بدر؛ لأنه أعزَّ فيه الإيمان، وأذلَّ فيه الشرك، فقال: ﴿إِن كُنتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنفال: ٤١].

وما قيل من أنَّ القرآن سُمِّي فرقاناً لكونه نزل مفزقاً، فيه نظر؛ لأنه تعالى أنزل التوراة جملة واحدة، وسماها فرقاناً، فقال: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٥٣].

وقال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨].

وقوله تعالى: ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾ مدحٌ للنبي ﷺ، وثناءٌ عليه؛ لأنه أضافه إلى عبوديته، كما وصفه بها في أشرف أحواله، وهي ليلة الإسراء، فقال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١].

ووصفه تعالى بذلك أيضاً في مقام الدعوة إليه، فقال: ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩]. . وفي غيرها من المقامات الشريفة للنبي ﷺ.

﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ أي: نزل الفرقان على عبده، ليكون لجميع عوالم الجن والإنس نذيراً وبشيراً أيضاً، كما سيأتي عند قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٦].

واقتصرت الآية هنا على صفة النذارة، وهي الإخبار بما فيه تخويف؛ انسجاماً مع موضوع السورة الأساس، وهو بيان أسباب ضلال الضالين، وعناد المعاندين. ودلت الآية على عموم رسالة النبي ﷺ، للإنس والجن، ولمن عاصره،

ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة، وذلك أمر معلوم من الدين بالضرورة، ويكفر منكره، لكثرة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، ذات الدلالة القطعية عليه. وذهب بعضهم إلى القول بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام إلى جميع العالمين؛ لأنَّ العالم ما سوى الله تعالى، فيشمل الملائكة، وفائدة دخولهم تحت دعوته عليه الصلاة والسلام، تشرفهم بمتابعته وإذعانهم لفضله^(١).

* * *

الخلق والتقدير والتدبير

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوهُ فَتَقَدَّرَ نَقْدِيرًا ۚ﴾ (٢) ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ صَرًّا وَلَا نُفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشْرِكُوا ۚ﴾ (٣)

وبعد أن بين تعالى تمام فضله، وكمال إحسانه، أردف يبين كمال سلطانه، وتفرده وحده بالخلق والملك والتدبير والتقدير، فقال:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوهُ فَتَقَدَّرَ نَقْدِيرًا ۚ﴾ (٢)

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: الذي له خاصة دون غيره ملك السماوات والأرض، فهو وحده المتصرف فيهما خلقاً وملكاً وتديراً.

ثم نزه تعالى نفسه عن الولد والشريك فقال:

﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ وهذا ردُّ على زعم النصارى في المسيح ﷺ، وعلى زعم اليهود في عُزَيْر، وعلى زعم بعض مشركي العرب في الملائكة.

﴿وَلَوْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ وهذا رد على جميع المشركين من عبدة الأصنام والأوثان، ومن عبدة الشمس والقمر والنار، كالثنوية والمجوس.

ولا شك أن قوله هذا من لوازم ما سبق تقريره في صدر الآية: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وصرح به تعالى إظهاراً لبطلان قول القائلين بتعدد الآلهة.

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي: أحدث كل مخلوق وأخرجه من العدم، فلا خالق سواه جل وعلا، كما قال سبحانه: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢].

﴿فَقَدَرَهُ قَدِيرًا﴾ أي: خَصَّ كل مخلوق بالخصائص والصفات والأفعال اللائقة به، قدر حجمه وشكله، وقدر وظيفته وعمله، وقدر زمانه ومكانه، وقدر تناسقه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير... وكلما تقدم العلم البشري، وكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب في قوانين الكون ونسبة مفرداته، اتسع تصور البشر لمعنى ذلك النص القرآني الهائل: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ قَدِيرًا﴾^(١).

وفيه دليل أيضاً على أن كل مخلوق مقصود بذاته، بحسب حكمة الخالق الباهرة، ومشيئته التامة النافذة، كما قال سبحانه: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الذي خلق سُبْحَانَكَ] ﴿وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى﴾ [الأعلى].

فالخلق والتقدير والتدبير أعظم الأفعال الدالة على الألوهية، ولهذا قال تعالى:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْ نَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾.

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْ نَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ أي: فكيف يملكون شيئاً منهما لغيرهم؟! فجميع هذه الآلهة المزعومة، عاجزة عن الخلق، وهي مخلوقة حادثة سُبقت بالعدم، وكل ذلك يدل على

عجزها وضعفها وعدم استحقاقها صفة الألوهية، كما قال سبحانه: ﴿أَمْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٧].

﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا﴾ أي: لا يقدرُونَ على إماتة الأحياء، وإحياء الموتى وبعثهم من قبورهم.

هذا هو الفرقانُ بين الإله الحق، وبين غيره من الآلهة المزعومة، فالإله الحقُّ يجبُ أن يكونَ قادراً على جميع ذلك، فما أشدَّ ضلال من يعبد غيره!.

* * *

صور من ضلال الكافرين

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ (٤)
 وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٥) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ
 السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٦) وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
 وَيَمْسُحُ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَهُهُ مَلَكٌ فَيَكُوبُ مَعَهُ نَذِيرًا (٧) أَوْ يُنْفِقْ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ
 تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (٨) أَنْظِرْ
 كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٩) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ
 خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا (١٠)﴾.

• ظلم وزور:

ثم شرعت الآيات تحكي بعض ضلالاتهم في حق النبي ﷺ، وفي حق القرآن الكريم المنزل عليه:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ (٤).

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ أي: قالوا:

ما هذا القرآن إلا كذب افتراه محمد، وأعانه عليه قوم آخرون.

وهذا القول من أشنع وأقبح ضلالاتهم، فالقرآن الكريم لا يمكن أبداً أن يكون مفترى، إذ هو في نفسه يدل على أنه كلام رب العالمين، الذي قال: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ٣٧].

ولهذا قال تعالى يصف قبح قولهم هذا:

﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا﴾ أي: جاؤوا ظلماً عظيماً وكذباً كبيراً؛ لأنهم جعلوا الحق الثابت الواضح إفكاً مفترى من قبل البشر.
ثم بالغوا في ظلمهم وضلالتهم:

﴿وَقَالُوا أَاسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ أَكُتِبَ عَلَيْهَا فِيهِ تُكَلِّمُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

أي: وقالوا: القرآن خرافات سطرها السابقون من الأمم، اكتتبها محمد لنفسه، أو طلب من يكتبها له، فهي تُلقَى عليه كُلَّ يوم في أوله وآخره.
ولا بدّ أنهم كانوا في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم يكذبون في قولهم هذا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَزَبَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨].
ولهذا بادرت الآيات إلى الردّ عليهم، وإظهار شناعة ضلالتهم، بقوله تعالى:

﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: قل لهم: أنزل القرآن الكريم عالم غيب السماوات والأرض، فقد أخبر فيه عن مغيبات وأسرار لا يعلمها إلا عالم غيب السماوات والأرض، وقد ثبت أنّ في القرآن الكريم كثيراً من الحقائق العلمية والأخبار التاريخية، التي ما كان أحد يعلمها.

﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي: إنه تعالى يمهلهم، ولا يعاجلهم بالعقوبة التي يستحقونها، لمكابرتهم وعنادهم، وجرائتهم على كتابه تعالى، وعلى نبيه ﷺ.

• ضلال وفساد:

ومن ضلالهم وعنادهم، اعتراضهم على بشرية الرسول ﷺ، وتهكُّمهم به:

﴿وَقَالُوا مَا لِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝٧﴾ .

﴿وَقَالُوا مَا لِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ أي: قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل، ويمشي في الأسواق مكتسباً وملمساً لمعاشه كما نمشي، فأنتى له الفضل علينا بادعاء النبوة؟! .

ومن المعلوم أن دخول الأسواق مباحٌ للتجارة وطلب المعاش، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها لحاجته، ولتذكرة الخلق بأمر الله تعالى ودعوته، ويعرض نفسه فيها على القبائل، لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق^(١).
﴿لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ أي: هلا أنزل إليه ملكٌ يصدِّقه ويساعده في رسالته.

﴿أَوْ يُنْفَخَ إِلَيْهِ كَافٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝٨﴾ .

﴿أَوْ يُنْفَخَ إِلَيْهِ كَافٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ أي: فيستغني بهذا الكثر وهذه الجنة، عن الاكتساب وطلب المعاش في الأسواق.
﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ أي: وقال الظالمون بسبب ضلالهم وشركهم للمؤمنين: ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراً، قد سحر وغلب على عقله. وهذه الأقوال والمقترحات واضحة البطلان، ظاهرة الفساد، تثير العُجب من تفوُّهم بها، لهذا التفتت الآيات إلى النبي ﷺ تعجبه منها:

﴿أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ ﴿٩﴾.

﴿أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ﴾ أي: انظر كيف قالوا في حقك هذه الأقوال العجيبة الشاذة، واخترعوا لك تلك الصفات الغريبة البعيدة عن الواقع. ﴿فَضَلُّوا﴾ أي: عن طريق الاحتجاج بالعقل والمنطق والبرهان.

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ أي: فلا يجدون طريقاً إلى الطعن بصحة نبوتك، وصدق رسالتك؛ لأنها تقوم على الحجج والبراهين، التي تحميها من كل جانب، فلم يجد المبطلون، ولن يجدوا أي منفذ ينفذون بواسطته إلى النيل منها، والطعن بها، فهي في حِرْزٍ قوي حصين.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾ ﴿١٠﴾.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ﴾ أي: تزايد وتكاثر إحسانه وفضله عليك، فهو قادرٌ أن يجعل لك في هذه الدنيا خيراً من كل مقترحاتهم، فكما تبارك الذي نزل الفرقان عليك لتكون للعالمين نذيراً، فكذلك تبارك عليك فضله وإحسانه. ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: إن شاء جعل لك جنات، لا جنة واحدة كما اقترحوا.

﴿وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾.

فسعة الرزق وحصول الخيرات منوطان بمشيئة الله تعالى وقدرته، وقد عرض تعالى على نبيه ﷺ الدنيا بزخارفها، فأعرض عنها، كما جاء في الحديث الشريف: عن أبي أمامة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بِطَحَاءِ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ: لَا يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا، فَإِنْ جَعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِنْ شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ» [رواه الترمذي (٢٣٤٧) وقال: حديث حسن].

أسباب الضلال

﴿لَمْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝١١﴾ إِذَا رَأَيْتَهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝١٢﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝١٣﴾ لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝١٤﴾ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخَالِدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۝١٥﴾ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُورًا ۝١٦﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأُنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝١٧﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبِغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَطْلِمَ مِنْكُمْ نَذْفُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝١٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۝٢٠﴾ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝٢١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝٢٢﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَكُكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ جِئًا مَحْجُورًا ۝٢٣﴾ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۝٢٤﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝٢٥﴾ وَيَوْمَ تَشْفَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ۝٢٦﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝٢٧﴾ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَنْتَظِرُنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝٢٨﴾ يَتَوَلَّىٰ لَبَنِي لَمْ أَخُذْ فَلَانًا خَلِيلًا ۝٢٩﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝٣٠﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ يَذَرُكَ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝٣١﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝٣٣﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَقْسِيرًا ۝٣٤﴾ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝٣٥﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝٣٦﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمٌ نُّوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا صَرَّفْنَا لَهُ الْأَمْثَلَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَنَا عَلَى الْغَرْبَةِ أَلْقَى الْأُمُطِرَ مَطَرُ السَّوَاءِ أَفَكُلَّمْ يَكُونُوا يَرَوْنها بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَخَذُوا بِكَ إِلَّا هُزُوءًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

● إنكار المسؤولية والجزاء:

وتوقفت الآيات فجأة عن بيان ضلال الكافرين، وانتقلت بأسلوب الإضراب لتبين سبباً هاماً من أسباب ضلالهم، بقوله تعالى:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾﴾.

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ أي: كذبوا بيوم القيامة، وسلخوا أنفسهم عن الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى، وهذا هو السبب الأول والأساس في ضلالهم، فالإنسان الذي لا يدرك طبيعة حياته، ولا يتفهم جوهر وجوده، يبقى دائماً حائراً مضطرباً قلقاً تائهاً ضائعاً، شاردًا عن طريق الحق، ولا يستطيع الإنسان أن يتفهم حقيقة حياته الدنيا، إذا لم يؤمن بحياته الثانية يوم القيامة، وما فيها من مسؤولية وحساب وجزاء، فتكذيبهم بالساعة هو سبب ضلالهم.

﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ أي: هيأنا لمن كذب بيوم القيامة، وأنكر مسؤوليته عن أعماله، ناراً عظيمة الاشتعال والاستعار.

﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَفَهِيرًا ﴿١٢﴾﴾.

﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي: إذا كانوا منها بمرأى الناظر البعيد.

﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا﴾ أي: سمعوا لها صوتاً يدلُّ على شدة غضبها وغليناها.

والغيظ: أشدُّ الغضب، والتغيْظ: إظهار الغيظ، فيكون بصوت مسموع.

وأما الزفير: فهو صوت ترديد النَّفْس حين يتنفخ الصدر منه.

وتدل الآية على أَنَّ جهنم يزدادُ تلْهُبُها وتسْعُرُها عند رؤيتها للكافرين، فكيف يكونُ حالُها إذا ألقوا فيها؟!:

﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾.

﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ﴾ أي: إذا ألقوا في مكان ضيق منها، وهم مع ذلك الضيق مقيّدون بالسلاسل والأغلال إلى بعضهم، وهذا يدلُّ على أَنَّها تضيقُ عليهم لتشديد العذاب، فإنَّ الكربَ يزدادُ مع الضيق.

﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ أي: دعوا في ذلك المكان على أنفسهم بالهلاك.

فيقال لهم:

﴿لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾.

فعذابكم دائم متجدد لا ينقطع، فالهلاك اليوم أمنية المتمني، وهو المنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا يُطاق، ثم هاهم أولاء يسمعون جواب الدعاء، يسمعون تهكُّماً ساخراً مرّاً: ﴿لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ فهلاكٌ واحدٌ لا يُجدي شيئاً، ولا يكفي شيئاً^(١).

ولما وصلت الآيات إلى هذا الحد في وصف العذاب المرعب المخيف، التفتت

إلى النبي ﷺ، تأمره أن يدعوهم إلى المقارنة بين مصير المعذنين ومصير المنعمين:

﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾﴾.

﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ فلفت الأنظار إلى المقارنة بين المتضادين في الأحوال أسلوباً من أساليب القرآن الكريم في الدعوة والتربية. ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا﴾ يصيرون إليه. فالمقاعِدُ محجوزةٌ للقلوب المخلصة المتوجهة إلى الله.

﴿هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٦﴾﴾.

أي: حقيق بأن يُسأل ويُطلب.

● المواجهة الرهيبة:

فالضلال نابعٌ من نفس الإنسان، ومن كسبه واختياره، وليس أمراً مفروضاً عليه من الخارج، وهو وحده الذي يتحملُ تبعة ضلاله، فلا يشاركه أحدٌ في تحملها، حتى ولا الآلهة المزعومة، التي ضلَّ عن الحق من أجلها، وعبدها من دون الله تعالى.

أبرزت الآياتُ هذه الحقيقة، من خلال عرضها لمواجهةٍ ستقع يوم القيامة، بين الضالين من جهة، وبين الآلهة المزعومة التي عبدوها من دون الله تعالى من جهة أخرى.

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾﴾.

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: اذكر يوم القيامة، عندما يجمع الله تعالى المشركين، والآلهة المزعومة التي عبدوها من دونه تعالى، كال المسيح وعزير والملائكة، وحتى الأصنام والأوثان، فإنه تعالى يجمعها وينطقها في هذه المواجهة الرهيبة.

﴿فَيَقُولُ﴾ أي: الله تعالى مخاطباً المعبودين من دونه:

﴿ءَأَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ أي: أأنتم دعوتهم عبادي هؤلاء إلى عبادتكم، أم هم ضلوا سبيل عبادتي وطاعتي باختيارهم؟.

كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١١٦].

وقال أيضاً: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِنْ أَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿١٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [سبأ].

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ ﴿١٨﴾.

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ أي: تتنزه وتقدس عن أن يشاركك أحد في استحقاق العبادة والطاعة، فما صحَّ وما استقام لنا أن نتولَّى أحداً غيرك، فكيف يصحُّ لنا أن ندعو غيرنا لكي يتولانا ويعبدنا من دونك؟!.

أو: ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا، ونحن نعبدك وحدك.

﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ﴾ أي: جعلتهم يتمتعون هم وآبائهم من قبلهم بأنواع النعم، التي أنعمت بها عليهم، كالأموال والأولاد، وطول الأعمار، فاستغرقوا في الشهوات، وانهمكوا في الملذَّات، حتى غفلوا عن ذكرك وشكرك وعبادتك.

انشغل القوم بالنعمة عن المنعم، وهو سبب آخر من أسباب الضلال - سببرزه آيات السورة فيما بعد -.

﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ أي: وأصبحوا بسبب انهماكهم في الشهوات، قوماً لا خير فيهم، كالأرض البور المعطَّلة عن الزرع، فلا خير فيها، وكذلك لا خير في

الإنسان إذا ما أعرض عن طاعة ربه، ولا تتحقق إنسانيته إلا إذا استسلم لله تعالى وحده، وأذعن لأمره وشرعه.

وعقبت الآيات على هذه المواجهة، فالتفتت التفاتة رائعة إلى الضالين، تقيم عليهم الحجة بهذه المواجهة:

﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ (١٩).

﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾ أي: فقد كذبتكم معبوداتكم في قولكم: إنهم آلهة. ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾ أي: فلا تستطيعون صرف العذاب عن أنفسكم، ولا نصر أنفسكم.

وفي قراءة ثانية: (فما يستطيعون صرفاً ولا نصراً) أي: فما يستطيعون صرف العذاب عنكم، ولا نصركم وتأييدكم، فالمسؤولية واقعة عليكم، بسبب ظلمكم وضلالكم، النابع من أنفسكم.

ولهذا ختم سبحانه الآية بهذا التقرير الجازم:

﴿وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ أي: من يظلم منكم بعبادة غير الله تعالى، نذقه عذاباً كبيراً، بالخلود في نار جهنم.

• الابتلاء والاختبار:

ثم أضافت الآيات بيان سبب آخر من أسباب الضلال، وقبل أن تصرّح به، ردت اعتراضهم على بشرية النبي ﷺ، بقوله تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَصِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ (٢٠).

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ أي: إن جميع المرسلين قبلك كانوا بشراً مثلك، يأكلون الطعام كما تأكل،

وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ لِتَأْمِينِ حَوَائِجِهِم الدنيوية كما تمشي، فلست بدعاً من الأنبياء والمرسلين، فلماذا يعترضون على بشريتك، ويقولون كما تقدم: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الظَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧]؟.

ثم كشفت الآية عن الدافع الحقيقي، الذي جعلهم يعترضون على رسالة النبي ﷺ:

﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ أي: قدر تعالى بسابق علمه ومشيئته، أن يبتلي الناس بعضهم ببعض، وذلك بما جعل بينهم من تفاوت في الخصائص والصفات والمواهب والمَلَكَات والأرزاق... فقد ابتلى سبحانه الفقراء بالأغنياء، والأغنياء بالفقراء، والمرضى بالأصحاء، والخاصة بالعامّة... وكذلك ابتلى الأمم بالأنبياء، والأنبياء بالأمم. وقال سبحانه:

﴿أَنْصَبِرُونَ﴾ أي: أتصبرون على هذا الابتلاء، وترضون بما قدر تعالى لكم، فتفوزوا وتفلحوا، أم لا تصبرون فتضلوا؟!.

فالفقير إذا رضي بما قدر له تعالى، ولم يحسد الغني، فقد فاز، ونجح في الامتحان، وأما إذا حسده، وبغى عليه، فقد ضل وخسر في الامتحان. وفي المقابل، الغني إذا عرف فضل الله تعالى عليه وشكره، وأعان الفقير، ولم يتكبر عليه، فقد فاز، وإلا فقد ضل.

وهذا أيضاً شأن الصحيح مع المريض، والشریف مع الوضيع، والرئيس مع المرؤوس.

وكذلك شأن الأمة مع نبيها، فإذا ما انقادت إليه، وصدقت بدعوته، فقد فازت، وأما إذا حسدته على ما أنعم الله عليه، واعترضت على نبوته ورسالته، فقد ضلت وخسرت.

﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ أي: كان تعالى ولا يزال عالماً بحقيقة عباده، وما ابتلاهم إلا ليظهر علمه تعالى فيهم، وليعاملهم بعملهم، ويحاسبهم عليه، لا على علمه الأزلي فيهم سبحانه.

ولا تظنَّنَّ أنه تعالى ابتلاهم لكي يضلوا، إنما ابتلاهم تعالى، بما قدَّر بينهم من التفاوت بالأرزاق والمواهب، ليتعاونوا، ويتبادلوا المنافع والخبرات فيما بينهم، وقد صرَّح تعالى بذلك في قوله الكريم: ﴿تَحْنُ قَسَمًا يَبْنِيهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَارًا وَرَحِمْتُ رِبَكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

وقال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ﴾ [الحجرات: ١٣].

وليكون أيضاً هذا التفاوت والاختلاف دليلاً على طلاقة مشيئته تعالى، وكمال قدرته، كما في قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَيْدِيهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ السِّنِينَ وَالْوُكُوفِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: ٢٢].

• الاستكبار والطفيان:

ومن أسباب الضلال أيضاً: التكبر والتجبر ورؤية النفس والاعترار بها، وقد أوردت الآيات هذا السبب، مقترناً مع إنكار الحساب والجزاء، وعدم الشعور بالمسؤولية:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ أي: لا يؤمنون بلقاء الله تعالى يوم القيامة، والوقوف بين يديه للحساب والجزاء.

﴿أُولَٰئِكَ الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا﴾ أي: هلا أنزل علينا الملائكة رسلاً، أو نرى ربنا فيخبرنا بصدق محمد - عليه الصلاة والسلام -.

وهي مقترحات أخرى، ضمتها الآيات إلى ما حكته من مقترحاتهم الفاسدة في أوائل السورة، وسلكت الآيات في هذا مسلك الطبيب الحاذق، الذي يصف

المرض، ثم يبين أسبابه، فبعد أن وصفت الآيات ضلالهم، بينت بواعثه وأسبابه بقوله سبحانه:

﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ أي: استكبروا كبراً في قرارة أنفسهم، وأوصلهم هذا الكبر إلى غاية التجبر والطغيان ومجاوزة الحد. فالتعوا: أشد الكفر، وأفحش الظلم^(١).

فهم لم يجسروا على هذا القول العظيم، إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار، وأقصى العتو^(٢).

ثم بينت لهم الآيات متى يرون الملائكة، وتحقق لهم هذه الأمنية:

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾.

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ أي: يرون الملائكة يوم تحين أجالهم، وينزل بهم الموت، وتشخص أبصارهم، فحينئذ يرون ملائكة العذاب رؤية لا بشرى فيها للمجرمين، بل فيها العذاب والألم فوق ما هم فيه من سكرات الموت وآلامه، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الأنفال: ٥٠].

وفي قوله تعالى: ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ إشارة إلى أن الملائكة تنزل بالبشرى على المؤمنين الصالحين عند الموت، وقد صرحت به الآيات في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

(١) تفسير القرطبي: ٢٠/١٣.

(٢) تفسير النسفي: ٤٣٧/٤.

﴿وَقُولُوا حَبْرًا مَّحْجُورًا﴾ أي: ويقول المجرمون عند رؤية الملائكة: حبراً محجوراً، وهي كلمة استعاذة، تدل على شدة خوفهم من رؤية الملائكة، يلتمسون فيها معاذاً يعيدهم.

وأنى لهم المعاذ، وليس معهم عمل صالح ينفعهم ويلوذون به:

﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ (٢٣).

أي: عمدنا إلى أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، كإغاثة الملهوف، وقرى الضيف، وحفظ الجوار، فأبطلناها بالكلية؛ لأنهم لم يعملوها تقرباً إلى الله تعالى، ورجاء ثوابه، وإنما عملوها بقصد الرياء والسمعة والمفاخرة. والهباء المنثور: ذرات الغبار الصغيرة المتناثرة التي تُرى في شعاع الشمس. وبأسلوب المقارنة الذي مر معنا في الآيات، قال تعالى:

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ (٢٤).

وهم المؤمنون المتقون، يستقرون يوم القيامة في أقصى ما يكون من الخير والنعيم، فالجنة لهم دار قرار ومقيل واستراحة. وأضافت الآيات رؤية أخرى للملائكة، وهي في يوم القيامة:

﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ (٢٥).

أي: ويرون الملائكة يوم القيامة، عندما تشقق السماء، وتنزل الملائكة منها إلى أرض المحشر نزولاً عجيباً، مثل كتل الغمام.

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ (٢٦).

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ أي: الملك الحقيقي في هذا اليوم للرحمن، فلا سلطان لأحد سواه، وفيه ينادي ﷻ: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَطْوِي اللَّهُ ﷻ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ؟» [رواه مسلم (٢٧٨٨)].

وذكر سبحانه اسمه (الرحمن) للإيذان بأن اتصافه تعالى في هذا اليوم بغاية الرحمة، لا يهون الخطب على الكفرة؛ لعدم استحقاقهم للرحمة^(١)، ولهذا قال بعده: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ أي: شديداً عليهم لا يسر فيه.

• مصاحبة الضالين:

ومن أسباب الضلال أيضاً: مصاحبة الضالين وقرناء السوء، ومجالستهم، فمن جالس جالس، والصاحبُ صاحبٌ، وصدق القائل:

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْلُ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَفْتَدِي

وقد بينت الآيات القرآنية التالية، خطورة مصاحبة الضالين، بأسلوب غير مباشر، من خلال وصفها لمشهد من مشاهد العسر والشدة على الكافرين يوم القيامة:

﴿وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (٢٧)

﴿وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ أي: يوم يعضُ الظالم لنفسه، المشرك بربه، على يديه؛ ندماً وأسفاً، على ما فرط في جنب الله، فأهلك نفسه في طاعة خيله، الذي صده عن سبيل ربه، وهو:

﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ﴾ في الدنيا.

﴿مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ إلى النجاة من عذاب الله.

قال الإمام الطبري رحمته الله: «قال بعضهم: عَنِ الظَّالِمِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ؛ لَأَنَّهُ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، طَلِبًا مِنْهُ لِرِضَا أَبِي بِنْدَةَ بْنِ خَلْفٍ، ثُمَّ رَوَى بِسَنَدِهِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ

أبي مُعيط وأبي بن خلف كانا خليلين، فقال أحدهما لصاحبه: بلغني أنك أتيت محمداً فاستمعت منه، والله لا أرضى عنك حتى تتفل في وجهه وتكذّبه، فلم يسلبه الله على ذلك، فقتل عقبة يوم بدرٍ صبراً، وأمّا أبي بن خلفٍ فقتله النبي ﷺ بيده يوم أحد في القتال^(١).

﴿يَوَيْلَ لِي لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فَلَانًا خَلِيلًا﴾.

﴿يَوَيْلَ لِي﴾ أي: يا ويلتي وهلكتي احضري، فهذا أوانك، قلبت الياء ألفاً للندبة، فالرجلُ يندُبُ حظّه، ويدعو بالويل والهلاك على نفسه، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَبِيحًا مُقِرَّيْنِ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣].

﴿لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فَلَانًا خَلِيلًا﴾ أي: ليتني لم أتخذ فلاناً الضال صديقاً وصاحباً.

وكلمة (فلان) يكتفى بها عن كل اسم علم، وأفاد عدم التصريح باسمه عموم الحكم على كل صديقين اجتماعاً على ضلالةٍ ومعصيةٍ، ففي يوم القيامة تنقطع جميع الأواصر والصلات القائمة على غير طاعة الله تعالى، وتنقلبُ ندماً وحسراتٍ، كما في قوله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾.

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ أي: لقد أبعدني عن ذكره تعالى وطاعته، بعد أن وصلني وبلغني وتمكنت منه.

وكأنه يحاول الاعتذار وإلقاء المسؤولية على غيره، ولكن هذا لا يخلّصه منها، ولا ينجّيه من تبعه كسبه واختياره، فهو الذي أعرض عن دعوة النبي ﷺ، وفتح صدره وقلبه لضلال صديقه، كما أنه لم يحسن اختيار صاحبه.

وقد حذر النبي ﷺ من سوء اختيارِ الصاحب والصديق، فقال: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَخَالِلُ» [رواه أبو داود (٤٨٣٣) والترمذي (٢٣٧٨)].
وقال أيضاً: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا» [رواه أبو داود (٤٨٣٢) والترمذي (٢٣٩٥)].

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلُ الْمَسْكِ إِمَّا أَنْ يَحْذِيكَ (يعطيك)، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً» [رواه مسلم (٢٦٢٨)].

ومن مساوئ الصاحبِ الفاسد أيضاً: أنه يخذل صاحبه عند الشدة، ويتخلى عنه، كما يفعل الشيطان بأتباعه وأوليائه.

﴿وَكَاكَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ أي: يصاحبه ويواليه حتى يضلّه ويوصله إلى الهلاك، ثم يتخلى عنه: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنْ بَرِئْتُ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَقِبَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ [الحشر].

● إعراض واعتراض:

ومن أسباب الضلال أيضاً: الإعراض عن سماع القرآن الكريم، وعن تدبر آياته؛ إذ جعل الله فيه أعظم أسباب الهداية، فهو الفرقان بين الهدى والضلال، والحق والباطل، كما قرر تعالى في صدر آيات السورة: ﴿بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾﴾.

وقد أدرك مشركو قريش هذه الحقيقة، وعرفوا المدى الكبير لسلطان القرآن الكريم، وهيمته على القلوب والنفوس، ولهذا أعرضوا عنه عناداً، وبذلوا جهدهم ليصرفوا الناس عن سماعه وتدبر آياته، وسجل ﷻ عليهم إعراضهم في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٦].

وقوله **﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾** [الأنعام: ٢٦].

وهاهي الآيات الكريمة هنا، تحكي شكاية النبي ﷺ هجر قومه لكتاب الله تعالى، وإعراضهم عنه، بهذه الكلمات الخاشعة الضارعة، الدالة على شدة حزنه وأسفه عليه الصلاة والسلام، بسبب إعراض قومه عن دعوته، وهجرهم للقرآن الكريم:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [٣٠].

فعلى المؤمن أن يتعهد القرآن الكريم، تلاوةً وحفظاً وتدبراً، ويداوم على ذلك، فالقرآن الكريم حصنٌ حصينٌ من الضلال، ووقاية كبيرة من نزغات الشيطان ووساوسه وفتنه، كما قال سبحانه: **﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيْءٍ إِذَا دُانِيَهُمْ قُرْءَانُهُمْ عَلَيْهِمْ أَلْفُتٌ كُفٍّ﴾** [فصلت: ٤٤].

وبادرت الآيات الكريمة، تعزي النبي ﷺ وتسليه، عما يلقي من إعراض قومه وضلالهم، بقوله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [٣١].

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك، كذلك جعلنا للأنبياء قبلك أعداء من مجرمي أقوامهم، فاصبر كما صبروا.

﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ وكيفيك أن يكون الله تعالى هادياً لك وناصرًا.

ومن صور ضلالهم المتعلقة بكتاب الله: اعتراضهم على نزوله منجماً ومفراً:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ [٣٢].

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ أي: هلاً نزل عليه القرآن دفعة واحدة في وقت واحد، كما نزلت التوراة والإنجيل.

وهو اعتراضٌ مدفوعٌ لا قيمة له؛ لأن إعجاز القرآن الكريم، وما فيه من تحدٍّ لهم، لا يختلف بنزوله جملة أو مفراً.

وإن لتفريق نزوله حكماً كثيرة، ذكر الله تعالى بعضها في قوله:

﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ أي: كذلك أنزلناه مفراً تثبتاً لقلبك، في مواجهة ضلال المشركين وعنادهم، فإن توالي نزول وحى الله تعالى عليه ﷺ، يقوي قلبه الشريف، ويجعله يستشعر دائماً عنايته تعالى به وتأنيده له.

﴿وَرَوَّلْنَاهُ نَازِلًا﴾ أي: وكذلك أيضاً رتلنا تلاوته، فقرأناه عليك مرتلاً بترسل وثبت.

فحكمة تفريق التنزيل إذاً تثبت فؤاد النبي ﷺ، والترسل في تلاوته عليه، وليست كما زعم كثير من المفسرين، مراعاة جانب النبي ﷺ، حتى يعيه ويحفظه؛ إذ أخبرنا تعالى أنه تكفل بجمعه في قلب النبي ﷺ، فقال سبحانه: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦) ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١٧) ﴿فَإِذَا قُرَأَتْهُ فَأَنْجِ قُرْآنَهُ﴾ (١٨) ﴿[الْقِيَامَةِ]﴾.

وقال أيضاً: ﴿فَنَعْلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طه: ١١٤).

ثم أضافت الآيات بيان حكمة أخرى لتفريق نزول القرآن الكريم:

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (٣٣).

أي: لا يأتونك بشيء يعترضون به على صحة نبوتك، إلا نزل القرآن الكريم يرد اعتراضهم، ويبين الحق أوضح بيان وأفصح، وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله: «اعتناء كبير وشرف للرسول ﷺ، حيث كان يأتيه الوحي من الله ﷻ بالقرآن صباحاً ومساءً، سافراً وحضراً، لا كإنزال ما قبله من الكتب المتقدمة، فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»^(١).

والجدير بالذكر هنا: أنّ في نزول القرآن الكريم مفرقاً مراعاةً لجانب الصحابة رضي الله عنهم أيضاً، لكي يتمكنوا من حفظه، وفهم أحكامه، والقيام بها، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦].

• تهديد الضالين ووعدهم:

ولما وصلت الآيات إلى هذا الحد في بيان ضلالهم، ورد اعتراضاتهم، ارتفع نبضها، وعلا جرسها، وهي تهددهم وتوعدهم، وكأنها تبين بهذا الأسلوب الجديد المرعب المخيف، أنه أمثل أسلوب يعالج عنادهم وضلالهم.

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٣٤)

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ أي: يُسحبون يوم الحشر على وجوههم إلى جهنم، كما قال تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًى وَبِكُمَا وَصَمًا مَّا وَنَهُم جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧].

﴿أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ أي: أولئك مكانهم شر مكان، وسبيلهم أضل سبيل، فقد بلغوا الغاية في الشر والضلال، فلا يُجدي معهم إلا الوعيد والتهديد، شأنهم في هذا كشأن من سبقهم من الأمم المعاندة الضالة.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ (٣٥)

أي: جعلنا هارون مع موسى مساعداً في أداء الرسالة. ومع أنه تعالى أيدهما بالمعجزات الكثيرة الدالة على صدقهما، كذب القوم بها عناداً واستكباراً، وكانت النتيجة:

﴿فَقُلْنَا أَهْبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْثْنَهُمْ نَدْمِيرًا﴾ (٣٦)

أي: دمرناهم تدميراً عجبياً عظيماً لا يُدرك مداه، بعد أن أقمنا عليهم الحجة بالمعجزات الكثيرة.

﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٣٧).

﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً﴾ أي: جعلناهم عبرة وعظة لكل من جاء بعدهم من الناس.

﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي: وهذه سنتنا في معاملة الظالمين، فقد هيأنا لهم عذاباً أليماً.

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ (٣٨).

أي: ودمرنا أيضاً عاداً وثمود وأصحاب الرس، وهم أصحاب بئر لهم، قتلوا نبيهم، ورموه فيها، فانهارت بهم، وخسف بهم وبديارهم^(١).

وثمة أمم كثيرة ضالة، دمرها تبارك وتعالى، لم تذكرها الآيات، واكتفت بالإشارة إليها، لا يعلمها إلا الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ١٧].

ولم يهلك الله تعالى هذه الأمم الكثيرة الضالة إلا بعد أن أرسل إليهم الرسل، وألزمهم بالحجج والبراهين والبيانات، وضرب لهم الأمثال:

﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ لَلْأَمْثَلِ وَكُلًّا تَبَرَّأْنَا تَنْبِيْرًا﴾ (٣٩).

﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ لَلْأَمْثَلِ﴾ أي: وضربنا الأمثال المقربة للمعاني، المبينة للحق، لكل أمة من هذه الأمم، ومع ذلك أعرضوا وكذبوا وعاندوا.

﴿وَكُلًّا تَبَرَّأْنَا تَنْبِيْرًا﴾ أي: أهلكناهم إهلاكاً عظيماً، كما سبق في قوله: ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٦].

﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِ قَرْيَةٍ مِّنْ أَمْرٍ مَّطَرٍ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ نَذِيرًا ٤٠﴾.

﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِ قَرْيَةٍ مِّنْ أَمْرٍ مَّطَرٍ السَّوْءِ﴾ أي: ولقد مرَّ مشركو قريش على قرية قوم لوط، التي أنزل تعالى عليها مطراً من حجارة، بعد أن جعل عاليها سافلها، وذلك عندما كانوا يسافرون للتجارة في بلاد الشام.

﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا﴾ أي: فيعتبروا بما حل بأهلها.

فالآيات تدعوهم إلى الاعتبار بمصير الأمم الهالكة قبلهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يُعَذِّبُهُمْ مُّصِيبِينَ ١٢٧﴾ وَيَأْتِلُ أَعْنَافًا تَعْقِلُونَ ﴿[الصفات].

وانتقلت الآيات فجأة، من دعوتهم إلى الاعتبار بأحداث التاريخ، إلى تأكيد سبب ضلالهم الأول:

﴿بَلْ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ نَذِيرًا﴾ أي: إنهم ضلوا ولم يعتبروا، بسبب إنكارهم ليوم الجزاء والحساب، وهو يومُ الخروج والنشور من القبور، وهو تأكيدٌ بنفس الأسلوب الذي سبق في قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ [الفرقان: ١١] وهذا يظهر لنا شدة الاتفاق والاحتباك بين آيات السورة، في الموضوع والأسلوب.

● عِبَادُ الْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ:

ومن أسباب الضلال أيضاً: الانهماك بشهوات الدنيا، والانشغال بالأهواء، وسبق معنا الإشارة إلى ذلك، في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَأَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ [الفرقان: ١٨].

وهو من أكبر أسباب الضلال، فما أكثر الذين صرعتهم شهواتهم، واستعبدتهم أهواؤهم ونزواتهم، فصرفتهم عن الحق، وأضلتهم عن الصراط المستقيم، ولهذا لم تكتفِ الآيات بالإشارة السابقة إليه، بل صرَّحت به هنا،

وبينت خطره وأثره، بضرب المثل له، ومهدت لذلك بإظهار صورة من صور ضلالهم وعنادهم، وكيف كانوا يواجهون النبي ﷺ ويتعاملون معه:

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوءًا أَلَيْسَ لَكَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ (٤١).

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوءًا﴾ أي: لا ينظرون إليك إلا نظر المستكبر المستهزئ.

ويضمون إلى نظرات السخرية والاستهزاء الأقوال الجارحة:

﴿أَلَيْسَ لَكَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ أي: يقولون ذلك ازدراءً لرسول الله ﷺ، واعتراضاً على الله تعالى، الذي فضله عليهم، واختاره دونهم لحمل رسالته وأداء أمانته، وهذا يدل على أنهم ما كفروا برسالته ﷺ إلا حسداً وبغياً، كما ذكر تعالى ذلك عنهم بقوله الكريم: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١].

﴿إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَن أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٤٢).

﴿إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ أي: إنه قارب أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا، لولا أن ثبتنا عليها، وتمسكنا بها.

وهذا اعترافٌ منهم بأنه عليه الصلاة والسلام، قد بلغ من الاجتهاد في الدعوة إلى الحق، وإقامة الحجج والبيّنات، إلى حيث شافوا أن يتركوا دينهم، لولا فرط لجأهم وغاية عنادهم^(١).

﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَن أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ أي: وسوف يعلمون حين يشاهدون العذاب عند الموت أو يوم القيامة، من هو الضال عن سبيل الحق والهدى.

وهذا رد لقولهم: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا﴾ فقد نسبوا الضلال إلى رسول الحق والهدى ﷺ، وحاشاه عن ذلك، فلا يُضِلُّ غيرَه إلا مَنْ كان ضالًّا في نفسه. والدليل على أنَّهم هم الضالون في أنفسهم، أنهم اتخذوا أهواءهم وشهواتهم آلهة يطيعونها من دون الله تعالى، ولهذا اتجهت الآيات بالخطاب إلى النبي ﷺ، تعجبه من شدة ضلالهم، وتعزّيه عن جموحهم واستهزائهم:

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝٤٣﴾.

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ﴾ أي: أطاع هواه، وجعله إلهه ومعبوده، حتى أصبح لا يسمعُ حجةً، ولا يفهم حقيقةً. ﴿أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ أي: لا تكون عليه حفيظًا من الضلال؛ لأنّه لا يسمعُ دليلًا، ولا يعقلُ حجةً.

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝٤٤﴾.

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ أي: هل تظن أنهم يسمعون دعوة الحق، ويتفهمون أدلتها، وهم منصرفون إلى طاعة أهوائهم، منهمكون في تحقيق شهواتهم.

وتأمّل دقة التعبير القرآني وموضوعيته في قوله: ﴿أَكْثَرَهُمْ﴾ لأن بعضهم أذعن للحق ودخل في الإسلام.

وهذا الانتقال بأسلوب الإضراب من معنى إلى آخر، أبلغ في الذم والتقييح، ولهذا استعملته الآية لوصفهم بغاية الضلال والعناد.

ثم خطت الآيات خطوةً أخرى بالأسلوب نفسه، لتقرير معنى آخر، أعمق جرحاً، وأكثر ذمّاً:

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ أي: ما هم إلا كالبهائم في عدم انتفاعهم بالحجج المنطقية، والبراهين العقلية، بل هم أكثر ضلالاً من

الأنعام، لأنها تعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها، وتتجنب ما يضرها، وتهتدي إلى مراعيها ومشاربها، وهي تفعل ما خلقت من أجله، أما هؤلاء فقد خلقوا لعبادة ربهم وطاعته، فأعرضوا عن ذلك، وعطلوا أسماعهم وأبصارهم وعقولهم عن أدلة الحق ومؤيداته، وتكَّبوا طريق الهدى وساروا في طريق الضلال والبور، كما وصفهم تعالى بقوله الكريم: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

أدلة الحق ومؤيداته

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلَدَةً مِّثْلًا وَنُفْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَغَشَّيْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطْعَمُ الْكُفْرِينَ وَجَهَنَّهُمْ بِهِمْ جِهَانًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بُذُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾﴾ .

• من شواهد الحق وأدلته:

وقد يقول قائل: ما هي الحجج والبراهين التي أعرضوا عنها، ولم ينتفعوا بها؟. وأقول: إنَّ مؤيدات الحق وأدلته وبراهينه وحججه كثيرة وكبيرة وقريبة، وهي مبثوثة في جميع المكونات، صغيرها وكبيرها، وهما هي الآيات الكريمة تذكرنا ببعضها:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝٤٥﴾

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ أي: ألم تنظر إلى الظل، كيف مده ربك.

والمراد به: الظل الممتد قبل طلوع الشمس.

﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ أي: ولو شاء الله ﷻ لجعل الظل ثابتاً دائماً،

لا يزول ولا تنسخه الشمس.

وهذا يدلُّ على أنَّ كلَّ النظم الكونية والنواميس الفلكية، تجري بمشيئته تعالى وحده وقدرته، فكما أنه الخالق وحده، فالتدبير أيضاً له وحده جل وعلا، فله سبحانه الخلق والتدبير.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ أي: ثم جعلنا الشمس دليلاً على وجود الظل، فلا

يظهر للحس حتى تطلع الشمس، عندئذٍ تظهر ظلال الأشياء، وتتميز عن بعضها.

﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝٤٦﴾

أي: ثم جعلنا الظل يتقلص ويتناقص شيئاً فشيئاً كلما ارتفعت الشمس،

حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند الزوال، ويسمى ما يبقى منه فيء الزوال.

وقوله سبحانه: ﴿إِلَيْنَا﴾ دل على أن نقصان الظل يتم بمشيئته تعالى وقدرته

وحده، فلا يشاركه أحدٌ في تدبير أمر هذه الظاهرة الكونية العجيبة المحكمة الدقيقة.

ومن هذه الأدلة أيضاً: تنظيم البيئة المناسبة لحياتكم، وتقسيم الزمان ليلائم

حاجاتكم:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسَا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ (٤٧).

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسَا﴾ أي: وهو تعالى وحده الذي جعل لكم الليل كاللباس يستركم بظلامه.

﴿وَالنَّوْمَ سُبَاتًا﴾ أي: راحة لأبدانكم، تنقطع به عن العمل.

﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ أي: جعله ذا نشور، تنتشرون فيه لمعاشكم ومصالحكم.

هذه نِعَمٌ جليلة، ضرورية لاستمرار حياة الإنسان ووجوده على هذه الأرض، تدلُّ دلالةً قاطعةً على كمال قدرته تعالى وباهر حكمته، وهي أقرب الظواهر الكونية إلى مدارك الإنسان وأحاسيسه، تطوقه من كل جانب، فلا يستطيع الانفكاك عنها، بل ولا غنى له عنها أيضاً، ومع ذلك يغفل أكثر الناس عنها، ويعرضون عن التفكير في مبدعها ومدبرها ﷻ.

وانتقلت الآيات من مد الظلال وقبضها، وتقلب الليل والنهار، وما فيهما من نوم ونشور، إلى إرسال الرياح الحاملة للمطر:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٤٨).

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: وهو سبحانه الذي أرسل

الرياح، تبشّرُ بقرب نزول المطر، وهو من رحمته تعالى لعباده.

فقدوم الرياح الحاملة للسحاب، ينبئ عن قرب نزول الأمطار، وعلماء الأرصاد الجوية الذين يرصدون حركة الرياح واتجاهاتها، وبينون على ذلك توقعاتهم، لا يأتون بأمور مغيبية، وإنما يخبرون بأمور محسوسة مشاهدة، تمكنوا من مشاهدتها بأسباب الرصد التي يستعملونها.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ أي: أنزلنا من السحاب، الذي هو في جهة

السما، ماء طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره، وهذا يدل على أنَّ للماء وظيفة أساسية هامة في النظافة والطهارة، فضلاً عن وظائفه الأخرى، في السقيا والخصب والنماء.

﴿لَنُحْيِي بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا وَنُشْفِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنْاسِيَّ كَثِيرًا﴾ ﴿٤٩﴾ .

﴿لَنُحْيِي بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا﴾ أي: لنحيي به بلداً لا نبات فيه، فالمحيي هو الله تعالى، وماء المطر سبب لإحياء الأرض بالنبات، كما قال سبحانه: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥].
﴿وَنُشْفِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنْاسِيَّ كَثِيرًا﴾ أي: ونجعل في ماء المطر سقياً لكثير مما خلق الله تعالى من البشر والأنعام، فما أكثر الذين يعتمدون في شربهم وزراعتهم على مياه الأمطار، والناس محتاجون إليها أينما كانوا، في المدن العامرة أو في البوادي المقفرة.

• القرآن الكريم والدعوة:

هكذا عرضت الآيات الكريمة بعض الشواهد والأدلة على وجوده تعالى، بهذه الصور الرائعة والأساليب البديعة المعجزة، التي تدل على رحمته تعالى بعباده، وإحسانه الواسع إليهم، فقرب إليهم معاني التنزيل الحكيم، بهذا البيان الفائق، والكلم الرائق، لعل صدورهم تنشرح له، ونفوسهم تشوف إليه، وعقولهم تدرك حقائقه، فماذا كانت النتيجة؟:

﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا فَآيَةً أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا﴾ ﴿٥٠﴾ .

أي: ولقد كررنا عرض الأدلة والبراهين والحجج القرآنية، بأساليب مختلفة، ليتعظوا، وينتفعوا بها، فأبى أكثر الناس إلا جحوداً لها وتكذيباً، وهذا يدل على شدة وكثافة حُجُبِ الشهوات والأهواء، التي تغلف عقولهم وقلوبهم، فتبعدهم عن الحق، وتبقيهم منغمسين في حماة الضلال، كما سبق في وصفهم ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَفْقَهُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤].

فماذا يريد الضالون أكثر من ذلك؟! هل يريدون أن نرسل رسولا لكل بلد ولكل مجتمع بشري؟! نحن قادرون على ذلك:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ (٥١).

أي: رسولاً ينذر أهلها، ويحمل عن النبي الخاتم - الذي أرسل للعالمين نذيراً - بعض أعباء التبليغ والندارة.
ولكننا لم نشأ ذلك، وقصرنا الأمر عليك يا محمد - عليه الصلاة والسلام - فجعلناك نذيراً للعالمين، لأننا نعلم أنك حقيق بحمل أعباء الرسالة وتبليغها، فرسالتك تغني عن كل رسالة، بسبب عمومها وشمولها، وقوة أدلتها، وسطوع حججها وبراهينها، ونذارتك تغني عن كل ندارة، لفخامتها وضخامتها، وقوة دويها وصداها في القلوب والنفوس.

﴿فَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَنِّهِمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (٥٢).

﴿فَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ﴾ أي: فيما يدعونك إليه من الملاينة والمداينة، وترك تسفيه أحلامهم، وعيب آلهتهم، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَطْعِ الْمُكْذِبِينَ﴾ (٨) وَذَوَا لَوْ تُذْهِنُ فَيَذْهَبُونَ [القلم].

﴿وَجَنِّهِمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ أي: جاهدهم بالقرآن الكريم، بقوارعه وزواجه ومواعظه، وأدلته وبراهينه، جهاداً كبيراً عظيماً، جامعاً كل أنواع المجاهدة، وكل أساليبها وأفانينها، بلا كلل ولا ملل ولا فتور.

فما أعظم رسالة النبي الخاتم ﷺ! وما أثقلها! إن هذه الآية الكريمة تبين عمق مدلول الآية الأولى في صدر هذه السورة: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (١).

وتبين أيضاً: أن القرآن الكريم هو أعظم سلاح يتسلح به الداعية إلى الله تعالى في كل زمان ومكان، ففيه من أساليب الدعوة ما يكفي ويغني كل داعية، مهما كانت ظروف دعوته، وطبيعة الناس الذين يدعوهم، وعلى الدعاة أن يتدبروا آياته، ويتفهموا أساليبه، ويحسنوا اختيار الأسلوب الأمثل، الذي يناسب أحوال الدعوة وأطوار المدعوين، ولا يليق بالدعاة إلى الله تعالى أن يجهلوا أساليب

القرآن الكريم في الدعوة، فيؤدّي بهم ذلك إلى الجمود على أسلوب واحد رغم اختلاف الأحوال والأزمان، وهو مع الأسف نقص كبير يعاني منه كثير من الدعاة في عصرنا الحاضر، وهو من أسباب فشلهم، وضعف مردود دعوتهم.

● الماء والحياة:

وبعد هذه الالتفاتة القصيرة للآيات الكريمة، إلى أهمية رسالة النبي ﷺ، وأهمية التمسك بأساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى الله تعالى، استأنفت الآيات عرض مجموعة جديدة من الأدلة والبراهين، الدالة على كمال قدرته تعالى وباهر حكمته:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ (٥٣).

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي: خلقهما متجاورين متلاصقين. والمراد بالبحرين:

- الماء الحلو: الذي فرقه الله تعالى بين خلقه، لاحتياجهن إليه، أنهاراً وعيوناً وبُحيرات، في مختلف البقاع والأصقاع.

- والماء المالح: الذي جمعه سبحانه في البحار والمحيطات، لحكم جليلة قدرها العليم الحكيم.

وقد عرف العلماء في العصر الحاضر بعض هذه الحكم، عندما اكتشفوا دور البحار في استمرار التوازن الدقيق في الهواء، والمحافظة على البيئة، ودفع أخطار التلوث، فضلاً عما فيه من موارد غذائية واقتصادية كبيرة للإنسان.

وبين تعالى مراده من البحرين بقوله بعد ذلك:

﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ أي: هذا شديد العذوية، يدفع العطش من فرط عذوبته.

﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ أي: والثاني مالح شديد الملوحة.

﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾ أي: جعل بين الماء العذب والماء المالح حاجزاً، يدل

على كمال قدرته جل وعلا.

﴿وَجِجْرًا تَحْجُورًا﴾ أي: ومانعاً يمنع طغيان أحدهما على الآخر، بحيث يبقى الماء العذب محافظاً على عذوبته، والماء المالح محافظاً على درجة ملوحته، مع أنه تعالى قدر لهما أن يلتقيا بشكل دائم مستمر، كما قال سبحانه: ﴿مَجَّ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْتَغِيَانِ﴾ [الرحمن].

فأكثر المياه العذبة، سواء منها النابعة من الأرض، أو النازلة من السماء، تذهب في نهاية رحلتها الأرضية إلى البحار، وتلتقي المياه المالحة عند مصبات الأنهار، ثم تنفصل عنها بتقديره تعالى، الذي قدر نوااميس الحرارة والتبخر والتكاثف، وتحملها الرياح إلى حيث يشاء الله تعالى أن تنزل مرة ثانية، وهكذا تستمر دورة هذه المياه، فما أعظم مشيئته تعالى النافذة في كل ذرة من ذرات المياه! وما أعظم علمه الذي وسع عدد قطر الأمطار ومكايل البحار! وما أدق وأحكم هذا البرزخ، الذي جعل التوازن بين المياه العذبة والمياه المالحة دائماً ومستمراً، كضرورة لاستمرار الحياة على هذا الأرض!.

فللمياه دور كبير قدره العليم الحكيم لاستمرار الحياة، كما أن لها دوراً أساسياً كبيراً في تكاثر المخلوقات وتوالدها، وتأمل دقة وروعة التعبير القرآني واتساقه مع سباقه:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ وهو ماء النطفة، خلق سبحانه منه إنساناً.

وقد يقول قائل: ماء النطفة يختلف عن مياه الأمطار والبحار!.

نعم، هو يختلف في الصفات والأحوال، ولكنه في الأصل مستمد من الماء المطلق، فماء النطفة يُستخلص من الدماء، التي تستمد قوامها من الغذاء، المتكون من مياه الأمطار الممزوجة بتراب الأرض وأملاحها، فالماء هو الأصل، كما أخبر الحق سبحانه في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ أي: جعله تعالى قسمين: ذكورا ينسب إليهم، وإناثا يصاهر بهن، كما قال سبحانه: ﴿يَجْعَلُ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [القيامة: ٣٩].

﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ أي: وكان ربك ولا يزال قديراً على خلق كل ما يريد مما سبق به علمه وتعلقت به مشيئته.

وعلى الرغم من ظهور هذه الأدلة، الدالة على كمال قدرته تعالى ووحدانيته، وتفرد بالخلق والتدبير، يضل كثير من الناس، فيعبدون غيره جل وعلا:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ أي: يعبدون آلهة لا تنفعهم إذا عبدوها، ولا تضرهم إذا تركوها، فما أجهلهم!

﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ أي: مُعيناً ومساعداً للشيطان على معصية الرحمن.

● دعوة كريمة:

ومهمة النبي ﷺ لا تقتصر على النذارة، وإنما هي رحمة وبشارة، ولهذا أضافت الآيات هذا المعنى بقوله تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾.

أي: تُبشِّرُ المؤمنين بفضله تعالى ورحمته، وتنذر الضالين بعذابه وسخطه، فهي مهمة كريمة، هدفها الأول سعادة الإنسان، والأخذ بيده إلى طريق الفلاح، منزّهة عن أي غرض دنيوي.

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾.

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي: ما أسألكم على تبليغ الرسالة أي أجر. فهي دعوة منزّهة عن أي مقصد مادي أو نفع دنيوي، وإعلام المدعوين

بذلك يقربها إليهم، وهو ما فعله جميع الأنبياء ﷺ، فما من نبي إلا قال لقومه: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٩].

﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي: إلا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفِقَ مَالَهُ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تعالى.

وقد يكون المعنى: إلا أن تؤمنوا بالله وتطلبوا رضوانه، فهذا هو الأجر الذي أطلبه منكم، إنه هدايتكم إلى طريق الحق، الذي يوصلكم إلى رضوانه تعالى وجنته.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بُذُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا﴾ (٥٨).

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ أي: توكل في الاستغناء عن أجورهم؛ ومواجهة ضلالهم وعنادهم؛ ودفع شرورهم؛ على الله الحي الذي لا يموت، ولا تتوكل على حي يموت.

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ أي: ونزهه عن صفات النقصان، مع الثناء عليه سبحانه بأوصاف الكمال.

﴿وَكَفَىٰ بِهِ بُذُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا﴾ أي: لا عليك إن كفروا وضلوا وأعرضوا، فإنه تعالى مطلع على جميع ذنوبهم، ومجازيهم عليها.

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسْأَلْ بِهِ خَيْرًا﴾ (٥٩).

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه.

﴿الرَّحْمَنُ﴾ أي: هو الرحمن الذي يجب التوكل عليه.

﴿فَسْأَلْ بِهِ خَيْرًا﴾ أي: أسأله تعالى وحده، ولا تسأل غيره، فهو المحيط بظواهر الأمور وبواطنها، فإن سألته وجدته خبيراً.

وبعد أن شَدَّتْ الآياتُ من عزم النبي ﷺ للقيام بأعباء الدعوة الثقيلة التي كُلفَ بها، كشفت عن سرِّ اهتمامها وتركيزها على الاسم الكريم: الرحمن، من أسمائه تعالى الحسنی:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٦﴾ .

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ أي: إذا قال لهم الرسول ﷺ: اسجدوا للرحمن بالانقياد له وحده، والاستسلام لأمره.

﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ أي: قالوا بتجاهل ووقاحة: لا نعرفُ الرحمن، كما ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣] حين قال له موسى: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦]، وهو عالم بالله ﷻ، كما يؤذن بذلك قول موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٢] ^(١).

﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ أي: أنسجدُ للذي تأمرنا أنت يا محمد؟! .

﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ أي: زادهم الأمر بالسجود للرحمن نفوراً عن الإيمان، وزيادةً في الضلال، إذ تجاهلوا الرحمن الذي فاضت رحمته على جميع المكونات، فكلُّها أثرٌ من آثار رحمته العظمى ﷻ؛ ولهذا شرع للمؤمنين عند سماع أو تلاوة هذه الآية، أن يخالفوا المعاندين الضالين، بالسجود سجدة تلاوة لله رب العالمين.

وعرضت الآياتُ مرةً ثالثة، في مقابل عتوهم واستكبارهم ونفورهم، مجموعة أخرى من الدلائل الدالة على كمال رحمته تعالى وقدرته.

﴿نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ١٧﴾ .

أي: تزايد خيره وبره، وآثار رحمته، الذي أبدع هذا الكون، فجعلَ في

السماء نجومًا بارزة ظاهرة، وجعل فيها الشمس مصدراً للضوء والحرارة، وجعل فيها قمراً منيراً يعكس ضوء الشمس وينير ظلمة الليل.

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ (٦٦)

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ أي: يخلف كل منهما الآخر، أو اختلافاً في الزيادة والنقصان والنور والظلام.

﴿لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ أي: لمن أراد أن يتذكر نعمه تعالى عليه، وأدلة وجوده وفضله ﷻ، ويشكره بطاعته وعبادته وحده.

ف ﴿أَوْ﴾ هنا بمعنى الواو، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطْعَمُهُمْ إِنَّمَا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] أي: أثماً وكفوراً.

فأسباب الهداية والإيمان قريبة من كل إنسان، وهي واضحة ظاهرة ظهور الشمس والقمر والكواكب النيرات في جو السماء.

ولا يخفى ما في كلمة ﴿أَرَادَ﴾ وتكريرها، من دلالة على أن بواعث الهدى والإيمان نابعة أيضاً من نفس الإنسان، ومن كسبه واختياره، كما مر معنا بالنسبة إلى أسباب الضلال، ولا بد للإنسان مع هذه البواعث، من توفيقه تعالى وهدايته ورحمته.

صفات المؤمنين المهتدين

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (٢١) وَالَّذِينَ يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا (٢٢) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٢٣) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٢٤) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٢٥) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٢٦) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهْكًا (٢٧) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ

سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فَرَّةً أُغْيَبْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ كُلِّدِكُمْ فِيهَا حَسَنَتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾

وبعد أن عرضت السورة صوراً من صور عناد الضالين وجحودهم، وأبرزت إلى جانبها بعض أدلة الحق وشواهد وبراهينه، وكشفت عن بعض أسباب ضلالهم وعنادهم، عرضت في ختام السورة صفات المؤمنين المهتدين، فإذا هي على الضد تماماً من صفات الضالين:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾.

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ أي: يمشون بسكينة وتواضع، هينين ليني الجانب، من غير فظاظة ولا استكبار.

وهذا يدل على أنهم يتصفون بصفة التواضع، فإن مشية الإنسان تعكس حقيقة ما تنطوي عليه نفسه من تواضع أو تكبر، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: ٣٧].

وهذه صفتهم مع أنفسهم، وأما صفة تعاملهم مع غيرهم، فتظهر من قوله تعالى بعد ذلك:

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ أي: إذا كلمهم السفهاء بالسوء والسفاهة والجهل، ردوا عليهم بالكلام الحسن الطيب، وأغلقوا على أنفسهم منفذاً من منافذ الضلال، إذ مر معنا أنه تعالى جعل بعض الناس فتنة لبعض: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾ [الفرقان: ٢٠].

فعباد الرحمن صبروا على السفهاء، واحتملوا سفاهتهم وطيشهم، ودفعوا

السيئة بالحسنة، كما قال سبحانه: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤].

﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا﴾.

أي: يُحيون الليل كلاً أو جزءاً في الصلاة والدعاء، يتقربون إلى ربهم، وهذا يدل على شدة خوفهم وخشيتهم منه تعالى وتعظيمهم له، ولهذا يسألونه أن ينجيهم من عذاب جهنم.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ أي: أبعد عنا عذاب جهنم.

فالقوم يقدرون مسؤوليتهم يوم القيامة، ويدركون حكمة وجودهم وجوهر حياتهم، فهم على الضد تماماً من الضالين، الذين سلخوا أنفسهم عن الشعور بالمسؤولية يوم القيامة، كما مر معنا عند قوله تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤].

وقوله سبحانه: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ [الفرقان: ١١].

﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ أي: إن عذاب جهنم كان شراً وهلاكاً لا بد منه.

وهذا يدل على أنهم غير معجبين بأعمالهم، يهتمون أنفسهم بالتقصير في طاعة ربهم، والقيام بأعباء عبوديتهم له ﷻ، فهم محتاجون إلى عفوه ورحمته، مشفقون من عذابه، كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ (١٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ [المعارج].

﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾.

أي: إن جهنم بثست مستقراً ومقاماً.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ١٧﴾

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ أي: يسرون في حياتهم المعيشية ونفقاتهم سيراً معتدلاً وسطاً، من غير إسراف وتقتير وتقليل.

﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ أي: وكان حالهم في الإنفاق وسطاً وعدلاً بين الإسراف والتقتير، فهم ينفذون وصايا الحق تبارك وتعالى في قوله الكريم: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩].

وهذا يدل على أنهم لا يعيشون حياة المرففين المترفين، المنهمكين في الشهوات والأهواء، والذين ضلوا بسبب ذلك، حتى أصبحوا عبيداً لأهوائهم وشهواتهم، كما مر عند قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اخْتَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٣].

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٨﴾

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ﴾ أي: لا يعبدون إلا الله تعالى، ولا يشركون معه غيره، فهم على الضدّ تماماً من الضالين، الذين وصفهم الله تعالى بقوله الكريم: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٣].

والذين - كما تقدم أيضاً - رفضوا دعوة النبي ﷺ من أجل آلهتهم المزعومة، وقالوا: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَٰهِنَا لَوْلَا أَنَّ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ [الفرقان: ٤٢].

﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ أي: يحترمون حقوق الناس، فلا يعتدون على حياتهم أو أعراضهم؛ لأنهم يشعرون بالمسؤولية عن ذلك أمام الله تعالى، ويعلمون عظم المسؤولية عن حقوق الآخرين.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ أي: يلق جزاء إثمه يوم القيامة، فهم على الضدّ من عبّاد الأهواء والشهوات، الوالغين بدماء الناس وأعراضهم.

﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ﴾.

أي: يخلد في العذاب ذليلاً، فقد جمع الله تعالى له في هذا العذاب المضاعف، الألم الحسي والمعنوي.

وقد عودنا الله تعالى في كتابه الكريم على أسلوبه التربوي التهذيبي، فلا يئس أصحاب هذه المعاصي من رحمته تعالى، لهذا فتح لهم باب التوبة والإنابة، والرجوع إلى الحياة النظيفة الفاضلة، فقال:

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ﴾.

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ أي: إلا من ترك الكفر والضلال، وآمن بالإيمان الصحيح بالله الواحد الأحد، وبرسالة النبي ﷺ، وتقرَّب إليه تعالى بالأعمال الصالحة.

﴿فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ أي: فأولئك التائبون يمحو الله تعالى سيئاتهم، ويثبت مكانها الحسنات، بفضلته ورحمته.

وفي الحديث الشريف: عن أبي ذر رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَخُولاً الْجَنَّةِ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، رَجُلٌ يُوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقَالُ: اعْرَضُوا عَلَيْهِ صَغَارَ ذَنْبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صَغَارُ ذَنْبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَكَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَكَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذَنْبِهِ أَنْ تَعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا» فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. [رواه مسلم (١٩٠)].

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وأكدت الآيات قبوله تعالى توبة التائبين.

﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ (٧١).

أي: فإنَّ التائب المخلص في توبته يتوبُ توبةً مقبولةً، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٤].

وقوله سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢].

ومن صفات عباد الرحمن المهتدين أيضاً: أنهم يعرفون قيمة حياتهم، وأنهم مسؤولون عنها أمام الله تعالى، فلا يضيعونها في الأمور التافهة الرخيصة، كاللهو واللعب والعبث، وشأنهم في هذا على الضد من شأن الضالين، الذين لا يعرفون قيمة حياتهم، وجوهر وجودهم؛ لأنهم سلخوا أنفسهم عن الشعور بالمسؤولية أمام ربهم جل وعلا.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ (٧٢).

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ أي: لا يحضرون مجامع ومشاهد الكذب واللهو واللعب، فحياتهم كلها جد وعزم واجتهاد.

﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ أي: وإذا مروا بأمثال هذه المجالس والمجامع، مروا معرضين عنها، ولم يلتفتوا إليها، ويهتموا بها، مكرمين أنفسهم عن التلوث بها، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِئُ الْجَهْلِيلِينَ﴾ [القصص: ٥٥].

ومن صفاتهم أيضاً: أنهم يقبلون على القرآن الكريم، يتلون آياته ويتدبرون معاني كلماته، بصدور منسرحة، وعقول منفتحة، وقلوب خاشعة، فلا يهجرونه ويعرضون عن سماعه، كما يفعل الضالون المشركون، الذين شكاهم الرسول ﷺ إلى ربه، كما تقدّم عند قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠].

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُؤْا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعَمِيَانًا ۖ﴾

أي: والذين إذا قُرئ عليهم القرآن أو وعظوا بآياته، لم يستقبلوا آيات القرآن بأذان صم، وقلوب عمي، بل أقبلوا عليها مستمعين متدبرين خاشعين، يتعظون بمواعظها، ويتأدّبون بآدابها، ويلتزمون بأحكامها، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

وفضلاً عن كل ذلك، فهم دعاة خير وصلاح في مجتمعهم، وفي داخل أسرهم، يحرصون على صلاح أزواجهم وأولادهم، ويتوجهون إلى الله تعالى يدعونه ضارعين، يسألونه أن يصلحهم ويصلح أولادهم وأزواجهم:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا ۖ﴾

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ أي: راحة وسروراً لأعيننا، بتوفيقهم للعمل الصالح والأخلاق الكريمة، فإن المؤمن الصالح تقرأ عينه، ويفيض قلبه سروراً، إذا رأى زوجه وأولاده صالحين مثله، يسرون معه على درب الانقياد والاستسلام لله تعالى وأحكام شريعته.

﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ أي: واجعلنا أئمة صلاح وهدى، وأسوة خير ورشاد، في داخل أسرنا، وفي محيط مجتمعنا، فإن الدعوة إلى الهدى والصلاح من أعظم القربات والعبادات، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» [رواه مسلم (٢٦٧٤)].

هكذا فرقت آيات سورة الفرقان المهتدين عن الضالين، فأبرزت صفات

الضالين وأعمالهم، ثم بينت صفات المهتدين وأعمالهم، وكما وصفت الآيات مصير الضالين، بينت أيضاً هنا مصير المهتدين، بقوله تعالى:

﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحِيَّةً وَسَلَامًا ۖ﴾

﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾ أي: أولئك المتصفون بهذه الصفات الكريمة، يتفضل الله تعالى عليهم بالدرجة العالية في الجنة، بسبب صبرهم على أعباء ما كُلِّفُوا به من العبادات والطاعات، ومجاهدتهم لأنفسهم.

والغرفة في الأصل: البناء المرتفع العالي، فهي تدل على ارتفاع مكانة سكانه، قال تعالى: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾ [الزمر: ٢٠].

﴿وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾ أي: ويلقون في الجنة التحية والسلام والإكرام والاحترام، كما قال تعالى: ﴿وَسَيَقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣].

وقال سبحانه: ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ ﴿٧٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الَّذِينَ﴾ [الرعد].

﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ﴾

أي: ماكثين فيها أبداً، لا يتحولون عنها، حسنت منظراً، وطابت مقاماً ومستقراً ومنزلاً، نسأله تعالى أن يجعلنا من أهلها.

خاتمة السورة

﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُنَا بِكُرِّ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝﴾

وبعد أن فرقت الآيات بين صفات الضالين وصفات المهتدين، في الحال والمآل، خُتِمت السورة بأمر النبي ﷺ، أن يبين للناس جميعاً الضالين والمهتدين، حقيقة كبيرة، وهي أنه تعالى غنيٌّ عن طاعتهم وعبادتهم، وأنه سبحانه ما خلقهم لحاجته إلى عبادتهم:

﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُنَا بِكُرِّ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝﴾

﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُنَا بِكُرِّ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ أي: ربي غني عنكم، فهو ما خلقكم إلا ليدعوكم إلى عبادته وطاعته، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ أي: فقد كذبتُم أيها الضالون رسلي، الذين أرسلتهم ليدعوكم إلى طاعتي وعبادتي، فضللتم.

﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ أي: فسوف يكون عذابكم أمراً ثابتاً لازماً، بسبب ضلالكم وتكذيبكم.

فالله سبحانه ما خلقنا ليعذبنا، بل خلقنا ليشرفنا بعبادته وطاعته، ويكرمنا بفضله وجنته، والضالون هم الذين عرضوا أنفسهم لسخطه وعذابه، وحرموا أنفسهم من رحمته وإحسانه، فالمسؤولية نابعةٌ من أنفسهم، من كسبهم واختيارهم، وما يترتب عليها من حساب وجزاء واقع على أنفسهم والله سبحانه ما ظلمهم، ولكن أنفسهم كانوا يظلمون.

والحمد لله أولاً وآخراً، أسأله تعالى أن يثبتنا على طريق الهدى والنور، ويجنبنا طرق الضلال ومزالق الشيطان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

تفسير سورة الشعراء العنَادُ والعِقَابُ فِي سُورَةِ الشُّعْرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَرِّئُ
وَمَوْضُوعُ السُّورَةِ

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد على آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإنّ الله تعالى في خلقه سنناً لا تتخلّف، منها معاقبة المعاندين للحق، الجاحدين له، بعد أن يبينه تعالى لهم بأدلته وبراهينه وحججه، وبعد أن يمكّنهم أيضاً من الانقياد له، بما أعطاهم من كسب واختيار، وبإمهالهم وتأخير العقاب عنهم، فهو العزيز الرحيم، القوي القادر، غنيّ عن عبادتهم وطاعتهم، ومحسن ومتفضّل عليهم بأسباب الهداية والسعادة.

هذا - فيما أرى - موضوع سورة الشعراء الأساس، الذي دارت في فلكه آياتها المثنان والسبع والعشرون، والتي جاءت قصيرةً قويةً متلاحقة، كأنّها مطارق متتابعة، تهوي على رؤوس المعاندين، لعلها تلين للحق وتذعن له.

• أظهرت الآيات الأولى في السورة، عناد مشركي قريش، وإعراضهم عن المعجزة القرآنية، في مقابل حرص النبي ﷺ على إيمانهم، وشفقته عليهم من عاقبة عنادهم.

• ثم عرضت صوراً من عناد بعض الأمم السالفة، وما أدى إليه من عقاب وهلاك، وعقبت على كل موقف بما قررته في صدر السورة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿الشعراء﴾.

• وعادت الآيات في آخر السورة إلى عناد مشركي قريش، فبينت شدته بإضافة أدلة جديدة إلى المعجزة القرآنية البيانية، التي جاءت تتناسب مع ما اشتهروا به من قوة العارضة، وفصاحة اللسان، والتمكن من البيان، فأكدت أنها تنزيل رب العالمين، بواسطة أمين الوحي جبريل ﷺ، على النبي الكريم محمد ﷺ.

• ثم دحضت شبهاتهم التي كانوا يسترون بها عنادهم، فبينت استحالة تنزل الشياطين بشيء من آيات القرآن الكريم، واستحالة نزولهم على النبي ﷺ، كما بينت بطلان زعمهم بأنها ضرب من ضروب الشعر، فلم يكن عليه الصلاة والسلام شاعراً، ولم يصدر عنه شيء منه، وحاله عليه الصلاة والسلام ودعوته وأتباعه وأصحابه، لا تتفق أبداً مع حال الشعراء وأتباعهم وما يصدر عنهم.

ثم توجت الآيات كل ذلك بخاتمة فيها وعيد شديد للمعاندين، الذي ظلموا أنفسهم، وظلموا الحقيقة بجحودهم وعنادهم، فعقابهم أمر لازم لا بد منه، ولا ينتهي هذا العقاب عند حدود الدنيا الفانية، بل يمتد إلى ما بعد الموت، حيث الخلود في العذاب: ﴿وَسِعَ الْعَذَابُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]. فالعناد يؤدي لا محالة إلى العقاب والخلود في العذاب.

أسأله تعالى أن يجعلنا من الذين ينقادون للحق ويدعون له، وأن يثبتنا على طريقه، وأن يقينا شؤم عناد المعاندين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين.

الْفَضِيلَةُ الْوَلَدُ إِشْفَاقٌ وَإِعْرَاضٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طسَمَ ١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَنِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ إِنْ شَأْ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ءَايَةٌ فَظَلَّ أَصْنَفُهُمْ لَهَا خَصِيعِينَ ﴿٤﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَثْبَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

بدأ الله تعالى سورة الشعراء بالحروف التالية:

﴿طسَمَ ١﴾.

سبق الحديث عن هذه الحروف في سور سابقة، ويلاحظ هنا تشابهه في فواتح السور الثلاث المتوالية: (الشعراء) و(النمل) و(القصص)، لوجود حرفي الطاء والسين متواليين في فواتحها، حتى إن بعض المفسرين أطلق على هذه السور اسم الطواسين.

﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢﴾.

أي: هذه آيات الكتاب البين إعجازه. أو: المبين للأحكام الشرعية. أو: الفارق بين الحق والباطل، كما سبق في أول سورة الفرقان.

﴿لَعَلَّكَ بَئِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٣)

أي: لعلك يا نبي الله قاتل نفسك أسفاً وحسرةً، لعدم إيمان قومك بذلك الكتاب المبين.

وأصل البئع: أن يُبَاعَ بالذبح البخاعُ، وهو عرق مستبطن الفقار، وذلك أقصى حد الذبح.

وكلمة ﴿لَعَلَّكَ﴾ للإشفاق، أي: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرةً على ما فاتك من إسلام قومك^(١).

وكان رسول الله ﷺ حريصاً على إسلام قومه، يتألم من إعراضهم وعنادهم، ويشفق عليهم أن يموتوا على كفرهم وشركهم، فيستحقوا الخلود في العذاب، كما في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَئِيعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦].

وقوله سبحانه: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ أَلَّا اللَّهُ يُضِلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: ٨].

ثم بين تعالى أنه قادر على إجبارهم على الإيمان وإلجائهم إليه، فقال:

﴿إِنْ شَأْ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (٤)

أي: إن نشأ إجبارهم على الإيمان، نزل عليهم آية، فيظلموا لها منقادين خاضعين، فلا يلوي أحدهم عنقه إباءً وعناداً.

وأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع، وقد يكون المراد منها رؤساءهم وزعماء الضلال فيهم، أو جماعاتهم، يقال: جاءنا عنق من الناس؛ لفوج منهم^(٢).

(١) تفسير أبي السعود: ٢٣٣/٦.

(٢) تفسير النسفي: ٤٦٣/٤.

والله جل وعلا قادر على إجبارهم على الإيمان، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩].
ولكنه تعالى قدّر أن يكون للإنسان اختيار وكسب، وجعلَ هذا الاختيار والكسب أساسَ تكليفه ومسؤوليته وجزائه يوم القيامة.
وأصر القوم باختيارهم وكسبهم على ضلالهم وكفرهم، وأعرضوا عن دعوة الحق المؤيدة بالأدلة البراهين:

﴿وَمَا يَأْنِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحدثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ ٥.

فكلما جدّد تعالى لهم بوحيه موعظةً وتذكيراً، جدّدوا إعراضاً وعناداً وكفراً، فلقد أنزل الله تعالى عليهم آيات القرآن مفرقة منجمة، تجديداً لتذكيرهم وموعظتهم، وتنبيهاً إلى ما فيها من أدلة جديدة ملزمة وحجج بالغة، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ ٣٦ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الفرقان].
ومع ذلك أصر القوم على إعراضهم وعنادهم وتكذيبهم:

﴿فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَاتِهِمْ أَبْتَوُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ ٦.

أي: كذبوا بكل الآيات التي أنزلها تعالى عليهم، فسيأتهم أخبار وعاقبة تكذيبهم واستهزائهم.

وكما أعرض القوم عن الأدلة في الآيات القرآنية الكريمة، أعرضوا أيضاً عن الأدلة الماثلة في المكونات والمخلوقات السماوية والأرضية، وما أكثرها:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ﴾ ٧.

أي: أولم ينظروا كم أنبت الله تعالى في الأرض من أصناف كثيرة المنافع، تدل على وحدة خالقها وحكمته ورحمته وإحسانه.

فالكريم: صفة لكل ما يحمد ويرضى، وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضل،
فنخلة كريمة: أي فاضلة كثيرة الثمر، ورجل كريم: شريف فاضل صفوح^(١).

وتشير الآية إلى الزوجية المبنوثة في أصناف النباتات، وهي حقيقة علمية
اكتشفها الإنسان المعاصر، وذكرها تعالى في مواضع متعددة من التنزيل الكريم:
منها قوله ﷻ: ﴿وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥].

ومنها قوله ﷻ: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٣٦].

• العزيز الرحيم:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٨)

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي: إن في كل واحد من تلك الأصناف والأزواج آية
عظيمة دالة على كمال قدرة منبتها وخالقها، وسعة علمه، وتمام حكمته، وعظيم
رحمته وإحسانه، تلزم بالإيمان، ومع ذلك:

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي: وما كان أكثر الناس في الحقيقة والواقع
مؤمنين، مما يدل على شدة عنادهم، وغاية ضلالهم وجهلهم، كما قال
سبحانه: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢) ﴿وَمَا تَنْتَهُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ
إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (١٤) ﴿وَكَايِنَ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مُعْرِضُونَ﴾ (١٥) [يوسف].

فالآية تقرر حقيقة واقعة مشاهدة في كل عصر ومصر، والمراد من الأكثرية
أكثرية الناس مطلقاً، وليس المراد مشركي قريش وحدهم، كما ذهب بعض
المفسرين، وخصوص السبب لا يعني خصوص الحكم، إذا كان اللفظ عاماً.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

أي: إنه جل وعلا الغالب القوي القاهر، القادر على الانتقام منهم، وإنه أيضاً المبالغ في الرحمة، ولذلك يمهلهم، ولا يعاجلهم بالعقوبة. ففي هذين الاسمين الكريمين من أسمائه الحسنی ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾، دلالة على غناه وكمال قدرته وقوته، مع عظيم إحسانه وفضله، وسعة كرمه وجوده، فما خلق سبحانه الخلق إلا بمحض مشيئته واختياره، وما كلفهم بطاعته وعبادته إلا ليرحمهم ويحسن إليهم، فهو غني عن عبادتهم وطاعتهم، وإعراضهم عن طاعته وعبادته، ومعاندتهم لرسله، يحرمهم من فضله تعالى وآثار رحمته، ويعرضهم لسخطه وعذابه وانتقامه.

تلك هي الأفكار الأساس الكبرى، التي تدور آياتُ السورة في فلكها، فلا عجب أن يتكرر تقرير هذه الحقائق، بعد عرض مواقف العناد والعقاب عند الأمم الماضية: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿الشُّعَرَاءِ﴾.

ولا شك أن فيها أيضاً مواساة للنبي ﷺ، وتخفيفاً لأسفه وحزنه على قومه، وشفقته عليهم أن يحل بهم عذابه تعالى وانتقامه، فسنته تعالى لا تتخلف في إهلاك الجاحدين المعاندين، كما أن فيها تأكيداً لصدق رسالته، وصحة نبوته، وأن القرآن الكريم الذي ينزل عليه، إنما هو كلام الله تعالى المعجز، ينزل بأمره تعالى ومشيئته على النبي ﷺ.

الفصل الثاني

عِنَادُ بَعْضِ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَعِقَابُهُمْ

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّبِعْ أَفْعَمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٨﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَبْدُلُوا لِسَانِي فَأُرْسِلْ إِلَىٰ هَذِهِ قَوْمِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٩﴾ قَالَ كَلَّا ۖ فَادْهَبَا بِمَا تُبْتَغِي ۖ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿٢٠﴾ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾ أَن أُرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عَمَرِكَ ثِنِينَ ﴿٢٣﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٥﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٦﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَن عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٧﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمِعُونَ ﴿٣٠﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِمَنْ أَخَذَتْ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿٣٤﴾ قَالَ أَوْلَوْا جِثَّتْكَ بَشَرٌ مِّمَّنْ ﴿٣٥﴾ قَالَ فَاثْبُتْ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٦﴾ فَأَلْفَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِن هَٰذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ۖ وَإِنِّي لَأَنْبَأُ فِي الدُّنْيَا خَبِيرٌ ﴿٤١﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحَرٍ عَلِيمٍ ﴿٤٢﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٤٤﴾ لَعَلَّنَا نَبْغِ السَّحَرَةَ ۖ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِن لَّا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٧﴾ قَالَ هُمْ مُوسَىٰ ۖ قَالُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا جَاهِلْمُ وَعَصِيَّتُهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٩﴾ فَأَلْفَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَلَاثُ مَوْكُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَلْفَىٰ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٥١﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَمْ قَبْلَ أَن ءَاذَنَ لَكُمْ

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الْبَيْتَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قِطْعَانَ أَيِّدِكُمْ وَلَاحِلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صِلَتَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا صَبْرَ لَنَا إِلَّا إِنْ رَيْنَا مُقَابِلُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكَ مُتَّبِعُونَ ﴿٥٣﴾ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَلَأَيْنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِطُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٥٧﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٨﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ ﴿٥٩﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٦٠﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا تَرَاهُ الْجَمْعَانِ قَالِ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمَذْكُورُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٣﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٤﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَ الْآخِرِينَ ﴿٦٥﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٩﴾ وَأَتَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عِنْكِينِ ﴿٧٢﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٣﴾ أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ أَوْ يَبْصُرُونَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٦﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٩﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٨٠﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْجَنَّةَ بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاعْفُ عَنِّي لِإِنَّهُ كَانَ مِنْ الصَّالِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا نَسْلٌ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَنْزَلْنَا الْجَنَّةَ لِنَمُوتِنَ ﴿٩٠﴾ وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَبْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْبَصُرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكَبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَخُودُوا إِلَيْسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّدُكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَاحِقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتُخَرِّقُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ كَذَبَتْ قَوْمٌ نَبَأَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنْقُوتُ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَنْتُمْ

لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْبُوحَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّيْتُ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَجْنَيْتَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَحَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نُنْفِقُ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتَذْكُرُونَ فِي مَا هَلُنَا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنَجُّوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمَآ فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٠﴾ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لِّمَا شَرَبْتُمْ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نُنْفِقُ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَجَنَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا

عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَحْرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمِرْثَلِ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ أَوفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا نَسْرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ مَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

● رسالة موسى وهارون ﷺ :

بدأت الآيات عرضها لمواقف العناد من دعوة الأنبياء ﷺ ، بالحديث عن موقف فرعون، ومعاندته لدعوة موسى ﷺ ، المؤيدة بالبراهين العقلية والمعجزات الحسية :

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾﴾

أي: اذكر إذ نادى ربك موسى، وكلفه أن يذهب إلى القوم الظالمين .
ودلت الآية على أنه من الواجب على الداعية أن يذهب بنفسه إلى المدعوين، يأتيهم في بلادهم وبيوتهم ومجتمعاتهم .
وكان النبي ﷺ يفعل ذلك، فقد كان يطوف على القبائل في منازلهم، في الأسواق ومواسم الحج، كما كان يرسل أصحابه إلى بلادهم وديارهم، ويذهب أحياناً بنفسه، كما فعل عندما سافر إلى الطائف ليبلغ ثقيفاً دعوة الله تعالى .
ثم بينت الآيات هوية الظالمين الذين أرسل إليهم موسى ﷺ :

﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَنْقُوتُ﴾ (١١).

أي: ائت قوم فرعون، وقُلْ لهم: اتقوا الله تعالى، بطاعته وعبادته وحده، وترك المعاصي والظلم والفجور.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ (١٢).

أي: إني أخاف أن يبادروا إلى تكذيبي، فأصاب بضيق الصدر:

﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَبْلُغُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ﴾ (١٣).

﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَبْلُغُ لِسَانِي﴾ أي: ولا أستطيع رد تكذيبهم بسبب ما يعتريني من ضيق الصدر، وبسبب خلل في نطقي وكلامي.

وكان في نطقه ﷺ بعض الخلل والنقص، فسأل الله تعالى أن يزيله عنه، كما سألَهُ أيضاً أن يجعل أخاه هارون مساعداً له في أداء الرسالة.

﴿فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ﴾ أي: اجعل أخِي هارون رسولاً، كما في قوله تعالى في

سورة طه: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي (٢٧) يَقْفَهُوا قَوْلِي (٢٨) وَاجْعَلْ لِّي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَرُونَ أَخِي (٣٠) أَشَدُّ بِهِ أَزْرًى (٣١) وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥).

﴿وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ (١٤).

﴿وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ﴾ أي: ولقوم فرعون عليّ تبعة ذنب، وهو قتل رجل منهم،

ضربه موسى دفاعاً عن رجل مظلوم، فأدى ذلك إلى موته، قال تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ [القصص: ١٥].

﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ أي: فأخاف أن يقتلوني لهذا السبب.

وما أراد ﷺ بكلماته هذه إلا إظهار ضعفه، وشدة احتياجه إلى معونة ربه، ليقوم بتبليغ الرسالة على أحسن الوجوه وأكملها. واستجاب سبحانه لدعائه، وأرسل إلى هارون، وأمره بمعونته وتأنيده، وآتاه سؤله:

﴿قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبَا بَيَاتِنَانِ إِنَّآ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾﴾.

أي: اترك هذه الظنون والمخاوف، واذهب أنت وأخوك مؤيداً بالمعجزات، إنا معكم بالمعونة والنصرة، سامعون كل ما يجري بينكما وبين فرعون، كما قال سبحانه: ﴿قَالَ لَا تَخَافُ إِنَّنِى مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾﴾.

أي: إنا أرسلنا إليك من رب العالمين. وأفرد ﴿رَسُولٌ﴾ للدلالة على وحدة رسالتهما، أو لأنه مصدر بمعنى الرسالة، فيستوي بالوصف به المفرد والمثنى والجمع.

﴿أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنَى إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾﴾.

أي: أطلق بني إسرائيل من طغيانك وظلمك، واتركهم أحراراً ليخرجوا معنا من مصر.

وهذا دليل على أن مهمة موسى وهارون هي تبليغ فرعون وقومه دعوة الله تعالى، وتخليص بني إسرائيل من طغيانه وظلمه، كما قال سبحانه: ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنَى إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعْذِْبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ [طه: ٤٧].

وهذا يدل على أن من مقاصد دعوة الأنبياء الأساس نصره المظلومين، وتخليصهم من طغيان الظالمين وبغيهم وفسادهم، وتدلل أيضاً على أن موسى

أُرْسِلَ إِلَىٰ فرعون وقومه، كما أُرْسِلَ إلى بني إسرائيل، وليس صحيحاً قول سيد قطب رحمته الله: «إنه لم يكن رسولاً إلى فرعون وقومه، ليدعوهم إلى دينه، ويأخذهم بمنهج رسالته، وإنما كان رسولاً إليهم ليطلب إطلاق بني إسرائيل، ليعبدوا ربهم كما يريدون، وقد كانوا أهل دين منذ أبيهم إسرائيل، وهو يعقوب أبو يوسف عليه السلام، فبهت هذا الدين في نفوسهم، وفستت عقائدهم، فأرسل الله إليهم موسى لينقذهم من ظلم فرعون، ويعيد تربيتهم على دين التوحيد»^(١).

ولا أدري السبب الذي حملة رحمته الله على حصر رسالة موسى في بني إسرائيل، وتغافله عن الآيات الكثيرة القاطعة بأنه أُرْسِلَ مباشرة إلى فرعون وملئه، منها قوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقَالَ هَلْ لَكَ إِلَّا أَنْ تَزْنَ ۖ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾ [النازعات].

ومنها قوله سبحانه: ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلَا لَنَا لَعَلَّكَ بِنْدُكَرٍ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه].

● المحاوره:

وبعد أن بينت الآيات رسالة موسى وهارون عليهما السلام، تجاوزت كثيراً من حلقات القصة وأحداثها، وانتقلت مباشرة إلى وصف مواجهة موسى وهارون للطاغية، وحكاية المحاوره في هذه المواجهه بين الجانبين، فأظهرت بذلك شدة عناد فرعون وقومه، وجحودهم للبراهين الساطعة والحجج القاطعة، التي واجههم بها النبيان الكريمان موسى وهارون عليهما السلام، فبعد أن أدّى موسى لفرعون الرسالة، تغافل عنها فرعون، وأقبل على موسى يميناً عليه بما قدّمه له عندما كان صغيراً ناشئاً في قصره.

﴿قَالَ أَلَمْ نُزَكِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾.

أي: ألم نعمل على تنشئتك وتربيتك عندما كنت حديث عهد بالولادة، ومكثت تتمتع برعايتنا سنين كثيرة من عمرك.

﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ آتَى فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٩).

أي: فقابلت نعمتنا عليك بالجحود والكفران، وقتلت رجلاً منا.

﴿قَالَ فَعَلْنَاهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (٢٠).

أي: قال موسى: فعلتُ ما فعلتُ وأنا حينئذٍ من الضالين البعيدين عن الرسالة والنبوة. أو: كنت من الجاهلين لعاقبة ما فعلت، فما كنتُ أحسبُ أنني قاتله بمجرد وكزة واحدة.

وما أراد ﷺ ضلال أهل الجاهلية وكفرهم، فالأنبياء محفوظون منذ صغرهم من مثل هذا الضلال.

﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٢١).

أي: ففررت خوفاً من ظلمكم وبغيكم، فوهب لي ربي النبوة، وأكرمني بحمل الرسالة، وجعلني من المرسلين.

ثم ردَّ ﷺ مِنَّةَ فرعون عليه بأسلوب التهكم، تقليلاً لشأنها، بالكشف عن سببها، وهو ظلم فرعون وطغيانه، فقال:

﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (٢٢).

أي: وهذه النعمة التي تمنها عليّ ليست في الحقيقة إلا بسبب استعبادك لبني إسرائيل، عندما أمرت بذبح آبائهم، واستحياء نسائهم، فلولا ذلك لكفني أهلي، وما ألقوني في اليم، وما وصلتُ إلى قصرِكَ ونشأتُ فيه.

هكذا بكلّ هذا الثبات والجرأة والثقة، ردَّ موسى ﷺ منة الطاغية الكبير عليه، مما حمّله على الانتقال إلى موضوع رسالة موسى، والاعتراض عليها:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٣)

أي: ما حقيقة رب العالمين، الذي تدّعي أنه أرسلك.
ورّد عليه موسى ببيان بعض أفعاله تعالى وآثار قدرته، لامتناع معرفة كنه ذاته جل وعلا:

﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ (٢٤)

أي: إن كنتم موقنين بشيء قط، فربّ السماوات والأرض وما بينهما أولى وأحق ما توقنون بأنه ربكم.
ودّهش فرعون من قوة جواب موسى وظهور حجته، فالتفت إلى رجال حاشيته المحيطين به، مخاطباً لهم:

﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (٢٥)

وكأنه يطلب منهم إسعافه بجواب يرد به على موسى.
ولكنّه ﷺ بادرهم بالكلام، مضيفاً دليلاً آخر بأسلوب التحدي لهم:

﴿قَالَ رَبُّكُمْ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٦)

فهو تعالى ربكم ورب آبائكم الأولين شئتم أم أبيتم، فهي حقيقة لا تستطيعون تجاهلها.

ولاحظ فرعون أنّ موسى ﷺ قد تمكّن من السيطرة على عقول القوم ومشاعرهم، بقوة حججه ووضوح براهينه، فحاول صرفهم عن التفكير في كلمات موسى وأدلتها، فعدّل إلى الاستهزاء والسخرية من موسى، واتهامه بالجنون:

﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ (٢٧) .

وسمّاه رسولا تهكّماً واستهزاءً، وفطن موسى إلى مراد فرعون، فأعرض عن الرد المباشر لفريته وسخريته، وأضاف دليلاً آخر ملزماً:

﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٢٨) .

أي: إن كنتم حقاً من أهل العقل والتفكير والتمييز، علمتم أن ربكم هو رب المشرق والمغرب وما بينهما.

ولا يخفى ما في كلماته ﷺ من التعريض بوصفهم بصفة الجنون، وعدم التعقل والتمييز، إذا أعرضوا عن هذه الأدلة الباهرة القاطعة، والحجج البالغة الملزمة.

● عناد وانقياد:

ولمّا رأى فرعون أنه وحاشيته لا حجة لهم في عقائدهم الفاسدة، لجأ إلى لغة التهديد والوعيد، شأنه في هذا شأن جميع المستبدين المعاندين في كل زمان ومكان:

﴿قَالَ لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ (٢٩) .

أي: لأجعلنك ممن عرفت أحوالهم في سجوني الرهيبة المخيفة، وهذا يدل على غاية عناده وعتوه وطغيانه، فهو لا يريد من موسى أن يتخلّى عن رسالته فقط، بل يريد منه أن يتخذها إلهاً ومعبوداً من دون الله تعالى، وقد كان يدّعي لنفسه صفة الألوهية والربوبية، وقد حكى ذلك عنه تعالى في قوله الكريم: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ بِنَآئِهَا آلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الْطِينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أطلُعُ إِلَهَ إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ [القصص: ٣٨].

وقال ﷺ: ﴿فَحَسَرَ فَنَادَى﴾ (٣٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٣٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾

[النازعات].

ولم يأبه موسى لتهديده ووعيده، ورأى أنه قد حان الوقت لمواجهته بالمعجزات الإلهية التي أيده تعالى بها، بعد أن طوقه بحججه العقلية الفكرية:

﴿قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٠)

أي: بأمر واضح ظاهر، يدل على صدق رسالتي، وكمال قدرة رب العالمين الذي أرسلني.

وهو تحدّد جديد، لا بدّ لفرعون أن يستجيب له أمام حاشيته وأعوانه:

﴿قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ (٢١)

أي: فيما تقول وتدعي.

﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ (٢٢)

أي: فإذا هي ثعبان حقيقي ظاهر، ليس فيه تخيل ولا تزوير.

﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾ (٢٣)

أي: ونزع موسى يده من تحت إبطه بعد أن أدخلها فيه، فإذا هي بيضاء بياضاً منيراً متألئناً، تجذب إليها أنظار الناظرين.

ولا شك أن فرعون وحاشيته قد بهروا بسلطان المعجزتين، ولكن عنادهم جعلهم يخفون تأثرهم وانفعالهم، ويظهرون غير ما يبطنون، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: ١٤].

﴿قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ حَوْلُوْهُ إِنَّ هَٰذَا سَحَرٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٤)

أي: قال فرعون لمن حوله: إن موسى لساحر عليم بفن السحر.

﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ (٣٥)

أي: يريد أن يستولي على سلطانكم وملككم في أرضكم بسحره، فماذا تأمرون فيه؟

ولقد وشت كلماتُ فرعون هذه بشدة انفعاله، وتأثره برؤية المعجزتين، حتى حطَّ ذلك من كبريائه وادعائه الألوهية والربوبية، إلى مشاورة أفراد حاشيته، والائتمار بأمرهم، والاستعانة بهم على موسى، وتذكيرهم بخطرهم على مناصبهم ورتبهم وامتيازاتهم، وهو الأسلوب نفسه الذي يلجأ إليه الطغاة المستبدون، فإنهم يبادرون إلى اتهام كل معارض لطغيانهم واستبدادهم بالطمع بالملك والسلطان، والاستئثار به دونهم.

﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الدِّانِ حَاشِرِينَ﴾ (٣٦)

أي: أخر أمرهما، وابعث في المدن رجالاً، يجمعون لك السحرة المهرة.

﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ﴾ (٣٧)

لكي يتحدوا موسى، ويظهروا بطلان سحره.

﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٣٨)

أي: يوم مشهور عندهم، فقد كان يوم عيد وزينة لهم، قال تعالى: ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ [طه: ٥٩].

وقام رجال حاشية فرعون بحملة دعائية كبيرة لجمع الناس، ودسوا بينهم الدعاة يحثونهم على الاجتماع لتشجيع السحرة:

﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾ (٣٩) ﴿لَعَلَّآ نَنْبِغُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ﴾ (٤٠)

وهذا يدل على أنهم نظموا حملة دعائية لإثارة الرأي العام ضد دعوة موسى

﴿٤١﴾، ظَنَّا مِنْهُمْ أَنْ الْحَقُّ يَضِيعُ وَيُضْمَحَلُّ أَمَامَ طُوفَانِ الْبَاطِلِ وَصَرَاحِ رِعَاعِ النَّاسِ وَغَوَاثِهِمْ.

وانتهز السحرة المناسبة ليحققوا لأنفسهم بعض المكاسب المادية، شأنهم في هذا شأن الانتهازين، الذي يتملقون الطغاة المستبدين، لتحقيق مصالحهم:

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَّا لِأَجْرٍ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾﴾.

فما كان من فرعون إلا أن أطمعهم بالمال والمراتب، فالطغاة المستبدون لا يجدون من يؤيدهم في صفوف الأمة إلا المنافقين والمداهنين والانتهازين.

﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾﴾.

• في ميدان المواجهة:

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾﴾.

قال لهم ذلك بعد أن قالوا له: ﴿يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾ [طه: ٦٥].

﴿فَالْقَوْمُ جَاهِلُكُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾﴾.

أي: قالوا ذلك على جهة التعظيم والقسم باسمه، ولا شك أنه نوع من التزلف له، لينالوا ما وعدهم به من الرتب والمراتب، يقابله فرعون وأمثاله بمزيد من التكبر والانتفاش.

وقد شاع - مع الأسف - في كثير من المجتمعات الإسلامية، مثل هذه الأيمان، مع أن الحلف بغير الله تعالى محرم.

ففي الحديث الشريف: عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷻ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمِتْ» [رواه مسلم (١٦٤٦)].

وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبائكم» [رواه مسلم (١٦٤٨)].
والطواغي: تشمل كل من طغى وجاوز القدر المعتاد في الشر.
• ولم يطل زهو فرعون وانتفاشه:

﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (٤٥).

أي: فإذا هي تتحول بتقديره تعالى إلى حية عظيمة، تبتلع بسرعة كل آلات تزويرهم وتمويههم من حبال وعصي.
فما كان من السحرة أمام عظمة المعجزة وقوة برهانها إلا السجود على الأرض لله رب العالمين، معلنين إيمانهم به، وتصديقهم برسالة موسى ﷺ.

﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ سَاحِدِينَ﴾ (٤٦).

أي: من دون تردد ولا توقف، كأن ملقياً ألقاهم.

﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

وبهذا دفعوا أي توهم أنهم أرادوا فرعون، فإيمانهم برب العالمين، الذي يدعو موسى وهارون إلى عبادته وطاعته.
وتحوّل زهو فرعون وانتفاشه إلى غضبٍ شديد، صَبَّه على السحرة الساجدين لرب العالمين:

﴿قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْتَمِدُ لَفُطْنٍ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خَلْفٍ وَأُصْبِحَ أَجْمَعِينَ﴾ (٤٩).

﴿قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾ فالرجل غاضب لكبريائه المجروح، بسبب مبادرة السحرة إلى الإيمان بالله تعالى، من غير استئذانه.

وليس في قوله دلالة على أنه يمكن أن يأذن لهم، فأمثاله من المغرورين المعاندين لا يُرجى منهم أي خير، ولا يأذنون به.

﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ أي: إن موسى هو الذي علمكم السحر، فأنتم متآمرون معه على ذلك.

وأراد فرعون بهذا أن يضل الجماهير عن الحقيقة، لئلا يتأثروا بموقف السحرة، ولهذا اتهمهم بالتآمر مع موسى، قال تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمْنُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِخُرجِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٣].

وهو الأسلوب نفسه الذي اعتاد المستبدون اللجوء إليه، لقمع معارضي ظلمهم واستبدادهم.

﴿فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي: تعلمون وبإل تأمركم.

﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَأْصِلُكُمْ مِنْ خِلْفٍ وَأَأْصِلُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: لأقطعن اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولأصلبنكم على جذوع النخل.

ولم يتأثر السحرة بتهديد فرعون، بعد أن أشرقت في قلوبهم جذوة الإيمان، وتذوّقت نفوسهم لذته وحلاوته، فردوا عليه بثبات واستعلاء:

﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُقْلِبُونَ﴾

أي: لا ضرر علينا في ذلك، بل لنا فيه نفع عظيم، بما يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله تعالى من تكفير الخطايا والثواب العظيم.

أو: لا ضرر علينا فيما تتوعدنا به من القتل، إنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بأي سبب من أسباب الموت^(١).

﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

أي: أول المصدقين برسالة موسى عليه السلام، فالسبق إلى الخير فضيلة كبيرة،

أكرم الله تعالى بها السحرة، ببركة صدقهم وإخلاصهم وانقيادهم للحق، عندما رأوا أدلته وبراهينه.

• عقاب المعاندين:

وبعد أن أظهرت الآيات عناد فرعون وقومه، بجانب انقياد السحرة للحق وإذعانهم له، طوت الآيات صفحات كثيرة من قصة موسى وفرعون، فصلتها في سورة الأعراف، وانتقلت مباشرة إلى بيان عاقبة العناد والطغيان، والعذاب الذي أنزله تعالى بهم:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ﴾ (٥٢).

أي: اخرج بهم ليلاً، إن فرعون سيتبعكم بجنوده.
وحدث ما أخبر تعالى، فلما علم فرعون بخروج موسى مع بني إسرائيل، استنفر جنوده وجمع جيوشه:

﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَأَيْنِ خَشِيرَتَيْنِ﴾ (٥٣).

أي: أرسل الجامعين للجنود، وخطب فيهم قائلاً:

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ (٥٤).

أي: إن بني إسرائيل لطائفة قليلة، بالنسبة لما عنده من جيوش وجنود.

﴿وَأَنَّهُمْ لَنَا لَآغِطُونَ﴾ (٥٥).

أي: إنهم فعلوا ما أغضبنا عليهم.

﴿وَلَا نَأْمَنُ بِكُمُ الْخِيَلُ﴾ (٥٦).

أي: وإن من عادتنا الحذر واليقظ، واستعمال القوة في مثل هذه الأحوال.

وعقبت الآيات على تصرفات فرعون وكلماته، بقوله تعالى:

﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝٥٨﴾

أي: بهذا جعلناهم يخرجون من قصورهم وبساتينهم وأموالهم، وجميع ما كانوا عليه من مظاهر سرفهم وترفهم.

﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝٥٩﴾

أي: جعلناهم المالكين لها بعدهم، كما قال سبحانه: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝٦٠ وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فَكَهِينَ ۝٦١﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمَاءَ آخَرِينَ ﴿[الدخان].

فهو سبحانه مالك الملك، ينزعه ممن يشاء، ويعطيه من يشاء، وكل تحول وتغير يتم بإرادته تعالى وسابق علمه.

ثم فصلت الآيات تتابع الأحداث:

﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۝٦٢﴾

أي: عند شروق الشمس.

﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۝٦٣﴾

أي: لما اقترب الجمعان من بعضهما، وأصبح كل جمع على مرأى من الآخر، غلب على بني إسرائيل الخوف والوهن، وقالوا: إِنَّا واقعون لا محالة في قبضة فرعون وجنوده، فالبحر أمامنا وهم خلفنا.

ولكنَّ موسى ﷺ زجرهم عن مثل هذه الكلمات، الدالة على الخوف والجبن واليأس:

﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (٦٢).

أي: قال موسى: انزجروا عن ذلك وارثدعوا، فإنهم لا يدركونكم، لأنه تعالى معي ينصرتني ويهديني إلى طريق السلامة.

ويلاحظ أنه ﷺ لم يقل: إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، كما قال النبي ﷺ لأبي بكر عندما كانا في الغار، ولعلَّ السبب: أَنَّ موسى ﷺ كان يعلم حقيقة ما تنطوي عليه قلوب كثير من بني إسرائيل من النوايا السيئة، وسوء الظن بالله تعالى، التي أظهرتها بعد ذلك الأحداث اللاحقة، كعبادتهم العجل، وتخاذلهم عن تنفيذ أمر موسى بالجهاد.

وجاء الفرج من الله تعالى في اللحظة الحاسمة الحرجة:

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (٦٣).

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ أي: أمرنا موسى بواسطة الوحي أن يضرب البحر بعصاه.

﴿فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ أي: فضربه فانشق عن طريق يابس، وأصبح الماء على جانبيه كالجبل المنيف الراسخ، كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تُخْشَى﴾ [طه: ٧٧].

وفي الآية حذف فيه إشارة إلى سرعة امتثاله ﷺ، وسرعة ترتب الانفلاق على الضرب، وإنما أمر ﷺ بالضرب فضرِب، وترتب الانفلاق عليه، إعظاماً لموسى ﷺ، بجعل هذه المعجزة العظيمة مترتبة على فعله، ولو شاء الله لفلقه من دون ضربه بالعصا^(١).

وقد تم مراده تعالى بإهلاك الطاغية وجيوشه، ونجاة موسى وبني إسرائيل:

﴿وَأَرْلَفْنَا نَمَ الْآخَرِينَ ٦٤﴾ .

أي: قربنا فرعون وجنوده من بني إسرائيل، حتى دخلوا وراءهم.

﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٦٥﴾ .

أي: أنجيناهم من الهلاك في أيدي أعدائهم، ومن الغرق في البحر.

﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ٦٦﴾ .

أي: أغرقناهم بإطباق البحر عليهم، كما قال سبحانه: ﴿فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨].

وقال أيضاً: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٤٠].

واكتفِ الآيات بهذا المقدار من قصة موسى، وعقبت عليها بقوله تعالى:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٦٧﴾ .

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي: إن في هذه القصة العجيبة برهاناً واضحاً، يدل على كمال قدرة الله تعالى وتمام مشيئته، توجب الإيمان به، وتلزم بتصديق دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك:

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وهذا يدل على شدة عنادهم وقسوة قلوبهم.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٦٨﴾ .

أي: وإن ربك لهو القاهر القادر على إهلاكهم، كما أهلك فرعون وجنوده، وهو رحيم، ولهذا يؤخر عقابهم لعلهم ينقادون للإيمان ويدخلون في الإسلام.

● انقياد إبراهيم لله رب العالمين:

لم تلتزم الآيات في سورة الشعراء، بالتسلسل التاريخي؛ حيث عرضت أولاً مواقف العناد والعقاب في قصة موسى وفرعون، مع أنها متأخرة عن غيرها، ثم ثنّت بعرض قصة إبراهيم عليه السلام، مع أبيه وقومه، وأبرزت فيها استسلامه، وانقياده لله رب العالمين، في مقابل عناد أبيه وقومه، مع أن هذه القصة متقدمة في الزمن كثيراً عن عصر موسى عليه السلام.

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩)

أي: اتل يا محمد على المعاندين من مشركي مكة، نبأ نبي الله إبراهيم.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾ (٧٠)

وسؤاله عليه السلام لم يكن سؤال استعلام، وإنما سؤال استنكار لعبادتهم معبودات لا تستحق العبادة.

﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَظِيمِينَ﴾ (٧١)

أي: فنظلّ مقيمين على عبادتها. ولا شك أنهم قالوا ذلك افتخاراً وتبجحاً. وقابل إبراهيم عليه السلام تبجحهم وافتخارهم بعبادة الأصنام بالهجوم عليها، وإظهار عجزها، وعدم استحقاقها للعبادة:

﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَبْصُرُونَ (٧٣)﴾

وبهذا حصرهم عليه السلام بقوة حججه، وأظهر لهم عجز معبوداتهم. فأضربوا عن إجابته إلى التصريح بأنهم يقلدون آباءهم في عبادتها:

﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَّالِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (٧٤).

فلا حجة لهم إلا تقليد آبائهم تقليداً أعمى.

ووجد ﷺ في جوابهم هذا فرصته المناسبة ليعلن براءته من جميع معبوداتهم، لعلهم يقتدون به، بعد أن أظهر لهم عجزها وعدم استحقاقها للعبادة:

﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ (٧٥) **﴿أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ﴾** (٧٦) **﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾** (٧٧).

أي: فكل معبوداتكم عدو لي، لكن رب العالمين هو معبودي الذي يستحق العبادة.

وأراد إبراهيم ﷺ بهذا الاستثناء أن يذكّرهم بالمعبود الحقيقي، وأن يشدّ أفكارهم وعقولهم إليه.

ثم تابع ﷺ كلامه، مبيّناً فضله تعالى، وإحسانه عليه، وشدة افتقاره ﷺ إلى هذا الفضل والإحسان:

﴿وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨).

فهو يهدي كل مخلوق لما خُلق له من أمور المعاش والمعاد، كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [الأعلى: ٣].

فهدايته تعالى مدرجة من مبدأ إيجاده للمخلوق، إلى منتهى أجله، مبدؤها بالنسبة للإنسان هداية الجنين إلى امتصاص غذائه من دم الرحم، ومنتهائها الهداية إلى طريق الجنة والنعيم^(١).

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ (٧٩).

أي: هو سبحانه الذي يمدني بأسباب الحياة من طعام وشراب.

﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ ﴿٨٠﴾ .

أي: هو وحده الذي يرثني من مرضي ويعافيني .
وبلغ ﷺ في هذه الكلمات غاية الأدب مع الله تعالى ، فنسب المرض إلى نفسه ، والشفاء إلى ربه ، مع أن كل شيء بمشيئته تعالى وإرادته .
والإنسان يتسبب بسوء كسبه واختياره بخلق الشر ، كما قال تعالى : ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠] .
فالشر منا تسبباً ، ومن الله خلقاً وإيجاداً ، قال تعالى : ﴿وإن تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وإن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قل كل من عند الله قال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً﴾ [النساء: ٧٨] .

وتابع ﷺ إظهار شدة افتقاره إلى الله تعالى ، وإعلان استسلامه له جل وعلا :

﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ ﴿٨١﴾ .

أي: بيده تعالى موتي وحياتي ، وهو وحده القادر على الإمامة والإحياء ، وبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء .
وأكد ﷺ هذه الحقيقة بقوله بعد ذلك :

﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ ﴿٨٢﴾ .

أي: وهو الذي أرجو مغفرته يوم الحساب والجزاء .
واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم ، وهضم لأنفسهم ، وتعليم للأمم في طلب المغفرة^(١) .
وأكد ﷺ شدة افتقاره واحتياجه لربه ، بأن توجه إليه يدعوه بضراعة وخشوع :

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ﴾ (٨٣).

أي: هب لي حكمة وحُسن فهم وتمييز، ووفقني لأسير على طريق الصالحين، لأكون يوم القيامة معهم.

وهذا تعريض بقومه، الذين عَظَّلُوا مداركهم وعقولهم، وقلدوا آباءهم تقليداً أعمى، وساروا وراءهم على طريق الضلال.

﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٨٤).

أي: اجعل لي ثناءً حسناً، وذكرًا جميلاً، في الأعقاب والأجيال المتوالية بعدي، وذلك بتوفيقي للأعمال الحسنة، التي تبقى آثارها ومنافعها ماثلةً في ذاكرة الأمم والشعوب.

ولا تزال أعمال إبراهيم عليه السلام الخالدة معالم حق وهدى بين الأمم والشعوب، ومن أبرزها دعوة التوحيد، ورفع قواعد بيت الله الحرام، وقصة الذبح والفداء، قال تعالى تعقيباً على قصة الذبح والفداء: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (١٨) سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠﴾ [الصفات].

﴿وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ (٨٥).

أي: أدخلني برحمتك جنة النعيم.

وهذا يدل على أنه عليه السلام يستقلُّ عمله في طاعة ربه، ويرى أنه لا يدخلُ الجنة بعمله، إنما يدخلُها بفضلِ تعالى ورحمته، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «سَدُّوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشُرُوْا، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ، وَإِنْ قُلَّ» [رواه مسلم (٢٨١٨)].

﴿وَاغْفِرْ لِأَيِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (٨٦)﴾.

أي: بهدأيته إلى الإيمان، وهذا قبل أن يعلم إصراره على الكفر حتى الموت، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْتَفْقَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَيِّهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤].

﴿وَلَا تَخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧)﴾.

أي: أجزني يوم القيامة من العار والفضيحة، عندما يحشر أبي في زمرة المعاندين الضالين.

وفي الحديث الشريف: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يلقى إبراهيمُ أباهَ آزرَ يومَ القيامةِ، وعلى وجهِ آزرَ قترَةٌ وغبرةٌ، فيقولُ له إبراهيمُ: ألمَ أَقْلُ لَكَ: لا تعصني؟ فيقولُ أبوه: فاليومَ لا أعصيك، فيقولُ إبراهيمُ: يا ربَّ إِنَّكَ وعدتني ألا تخزيني يومَ يبعثون، فأَيُّ خزيٍ أخزي من أبي الأبعد؟ فيقولُ اللهُ تعالى: إِنِّي حرمتُ الجنةَ على الكافرين، ثم يقال: يا إبراهيمُ، ما تحتَ رجلِكَ؟ فينظرُ، فإذا هو بذبيحٍ متلَطِّخٍ، فيؤخذُ بقوائمه فيلقى في النارِ» [رواه البخاري (٣٣٥٠)] والذبيح: ذكر الضباع إذا كان كثير الشعر.

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨)﴾.

أي: يومَ القيامةِ لا ينتفع الإنسان بمال ولا أولاد.

﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩)﴾.

أي: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ من الكفر. ويلاحظ أَنَّ دعواتِ إبراهيمَ عليه السلام خاليةٌ من طلبِ أي عَرَضٍ من أعراض هذه الأرض، إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعلى، تحركه مشاعر أصفى، ودعاء القلب

الذي عرف الله، فأصبح يحتقر ما عداه، والذي ذاق فهو يطلب المزيد، والذي يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد^(١).

• تخصم أهل النار:

وانتقلت الآيات مباشرة إلى يوم القيامة، بعد حكاية دعوات إبراهيم الخاشعة الضارعة، التي دلت على استسلامه لله تعالى، وانقياده الكامل له، فبينت مصير المعاندين وعقابهم، في مقابل مصير المتقين:

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٩٠).

أي: قُرِّبَتِ الجنة للمتقين تكريماً لهم، فقد أسلموا لله تعالى، وانقادوا لأمره، فأكرمهم تعالى بتقريب الجنة وما فيها من النعيم، تأتي منقادة لهم، حتى تصبح قريبة منهم، كما قال تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ [ق: ٣١].

﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ (٩١).

أي: أُظْهِرَتِ الجحيم للضالين، الذين عاندوا أدلة الحق، وساروا في طريق الغواية والضلالة. وكشف لهم عما فيها من أنواع العذاب، قبل أن يساقوا إليها، ويقال لهم توبيخاً وتبكيثاً، وهم يسحبون إليها:

﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَنَّى مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ (٩٢) ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ﴾ (٩٣).

أي: هل يمنعون العذاب عنكم، أو يمنعونه عن أنفسهم، فالجميع يحشرون إلى جهنم، العباد والمعبودات من طواغيت الكفر والشرك والأوثان والأصنام، قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ (٩٨) ﴿لَوْ كَانَتْ هُوَلَاءِ إِلَٰهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء].

﴿فَكُبِّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ٩٤﴾.

أي: فكبوا وطرحوا جميعاً في نار جهنم، زعماء الضلال والكفر، ومن سار وراءهم من الضالين.
والككببة: تكرير الكبِّ، كأنَّ مَنْ أُلقي فيها ينكبُّ مرةً بعد أخرى، حتى يستقرَّ في قعرها^(١).

﴿وَجُودُ إِلَيْسَ أَجْمَعُونَ ٩٥﴾.

أي: وكبكب معهم أيضاً أعوانُ إيليس وأتباعه من الجن والإنس.

﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦﴾.

أي: قال الضالون المعاندون، وهم يختصمون في النار مع معبوداتهم ورؤساء شركهم وضلالهم:

﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٩٧﴾ إِذْ سَأَلْتُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾.

أي: والله إننا كنا في ضلال واضح ظاهر، عندما سألناكم في استحقاق الطاعة والعبادة برب العالمين.
ويدل قولهم هذا على شدة حسرتهم وندامتهم، فهم يعترفون متحسرين بانهماكهم في الضلال ومعاندتهم للحق.

﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ٩٩﴾.

أي: ما دعانا إلى الضلال إلا المجرمون العريقون بالإجرام والظلم والضلال.

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠١﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠٢﴾﴾ .

أي: يشفعون لنا كما للمؤمنين الذين ينتفعون بشفاعاة الشافعين، من الأنبياء والصالحين، وليس لنا أيضاً صديق قريب، ننتفع بصداقته وقرابته. وكأنهم عندما يقولون هذه الكلمات، يتلفتون حولهم بأبصارهم الزائغة، وقلوبهم الواجفة المتحسرة، فلا يجدون إلا العذاب والنكال محيطاً بهم، وأنّى لهم ذلك بعد أن تقطعت الأسباب بينهم، كما قال تعالى: ﴿الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ .

أي: يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا لنستدرك ما فاتنا من الإيمان. وتركنا الآيات مع حشرات أهل النار الحارة، وأمانتهم المستحيلة، لتذكرنا بالتعقيب الأول في السورة:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٥﴾﴾ .

فما أشد عناد الجاحدين، وما أقسى قلوبهم، وما أعظم رحمة الله تعالى بنا وفضله علينا.

• عناد قوم نوح وعقابهم:

وأوغلت الآيات في أعماق التاريخ البعيدة، إلى زمن قوم نوح عليه السلام، فحكّت لنا جزءاً من محاورته مع قومه، كشفت من خلالها عنادهم، ثم أجملت بعد ذلك عقابهم:

﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٦﴾﴾ .

أي: كذبوا كلّ المرسلين، عندما كذبوا رسولهم نوحاً عليه السلام، لأن رسالتهم واحدة.

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾﴾.

أي: ألا تتقون الله تعالى بعبادته وحده، وترك عبادة الأصنام.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾﴾.

أمينٌ على وحي الله تعالى، ومعروفٌ بينكم بالأمانة.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾﴾.

أي: أطيعوني فيما أدعوكم إليه.

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾﴾.

فدعوة الأنبياء خالصة لله تعالى، منزهة عن أي نفع مادي، وهو ما يجبُ على الدعاة أن يبادروا إلى إعلانه، وتحقيقه في سلوكهم، حتى لا يُتهموا بمقاصدهم، فإنَّ ذلك يعوق الناس عن قبول دعوتهم.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٠﴾﴾.

كرر طلبه، وألحَّ فيه، إشارةً إلى أنَّ صدقه وأمانته يستدعيان متابعتَه والاستجابة لدعوته، كذلك تنزهه عن تحقيق المكاسب الدنيوية، يستدعي أيضاً طاعته والاستجابة لدعوته.

ومع ذلك أعرض قومه عن دعوته عناداً واستكباراً:

﴿قَالُوا أَنْزِلْ لَكَ وَاتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴿١١١﴾﴾.

أي: كيف نؤمن لك، وقد اتبعك السفلة والضعفاء؟!.

وهذا من سخافة عقولهم، وقصورِ رأيهم، إذ جعلوا مبادرة الفقراء إلى اتباع

نوح مانعاً لهم عن اتباع الحق والانقياد له، وأشاروا بذلك إلى أن اتباع الفقراء لنوح لم يكن عن نظرٍ وبصيرة، وإنما هو لتوقع مال ورفعة، دل على ذلك حكاية قولهم مفصلاً في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ أَلَمَّا لَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْنِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْنِكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ [هود: ٢٧].

ولهذا رد ﷺ عليهم:

﴿قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

أي: وما علمي بحقيقة إخلاصهم في عملهم، فهذا ليس من شأني. والله تعالى هو الذي يعلم حقيقة أعمالهم، وهو الذي يحاسبهم عليها:

﴿إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾.

أي: ليتكم تدركون هذه الحقيقة وتشعرون بها.

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١١٤) **﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾** (١١٥)

وكأنه ﷺ يقول لهم: لا أبالي بكم، ولا بإعراضكم، فلن أطرد المؤمنين طمعاً في إيمانكم، فمهمتي أن أذكركم وأحذركم. وعاند القوم أدلة الحق التي طوقهم بها ﷺ، ولجئوا إلى لغة الوعيد والتهديد كما فعل غيرهم من المعاندين:

﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُحَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾.

أي: من المقتولين رجماً بالحجارة.

فما كان منه ﷺ، بعد أن دعاهم زمناً طويلاً، إلا أن توجه إلى الله تعالى يستنصره عليهم:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾﴾.

أي: فاحكم بيني وبينهم حكماً يؤدي إلى إهلاكهم، ونجني مع المؤمنين من شؤم عنادهم وإعراضهم.

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾﴾.

أي: في السفينة المملوءة بأزواج المخلوقات، التي أمره تعالى بحملها.

﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾﴾.

أي: أغرقنا الباقين على الأرض، الذين لم يحملوا في السفينة. وتركنا الآيات مع صورة الهالكين بين أمواج الطوفان العاتية، لتعقب على عنادهم واستحقاقهم لما أنزل الله فيهم من عقاب:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾﴾.

فما أكثر شواهد الحق ومؤيداته، الماثلة في صفحات المكونات القريبة والبعيدة، وفي صفحات تاريخ الوجود البشري البعيد والقريب، ومع ذلك يعرض أكثر الناس عن الحق معاندين.

• عناد عاد وعقابهم:

ثم اختارت الآيات من قصة نبي الله هود مع قومه عاد جزءاً من محاورته معهم، وهو يدعوهم إلى الله تعالى، أظهرت من خلاله النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليهم، وركزت على التمكين المادي الذي كانوا عليه، وسعة أموالهم وكثرة أرزاقهم، وبينت كيف قابلو كل ذلك بالاستكبار والطغيان والعناد:

﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِئُ ﴿١٢٤﴾ إِلَيْنَا لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَانْقُضْ اللَّهُ ﴿١٢٦﴾ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٧﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٨﴾﴾.

والتشابه ظاهرٌ بين دعوتي النبيين الكريمين نوح وهود عليه السلام، وهي الدعوة

التي دعا إليها جميع الأنبياء، وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع، لاختلاف أزمته وعصورهم، كما أنهم جميعاً منزّهون عن المطاعم الدنيوية بالكلية^(١).

﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَبْنُونَ﴾

أي: أتبنون بكل مكان مرتفع بناءً كبيراً، لمجرد العبث والفخر؟! ويبدو أنهم كانوا بسبب كثرة ترفهم وبطهرهم، يشيدون في الأماكن المرتفعة أبنيةً ومجسماتٍ لا فائدة منها، سوى الإشارة إلى قوتهم، كما يفعل في عصرنا الحاضر كثيرٌ من الحكام المستبدّين، تراهم يملؤون الساحات الكبيرة والأماكن المرتفعة، بالمجسمات والتماثيل، إرضاءً لغرورهم، وتخليداً كما يزعمون لذكورهم، ينفقون عليها نفقات باهظة، ويتركون شعوبهم تعاني من الأزمات الاقتصادية الخانقة، والفقر المدقع.

﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾

أي: وتتخذون المخازن الكبيرة، المملوءة بالأموال والطعام والمياه، كأنكم باقون أبداً، لن تموتوا.

وهذا يدل على شدة تعلّقهم بالدنيا، وانهماكهم بشهواتها.

روي: أن أبا الدرداء رضي الله عنه، لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر، قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق. فاجتمعوا عليه، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ألا تستحيون، تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأمّلون ما لا تدركون، إنه قد كانت قبلكم قرون، يجمعون فيوعون، ويبنون فيوثقون، ويأملون فيطيلون، فأصبح أمّهم غروراً، وأصبح جمعهم بوراً، وأصبحت مساكنهم قبوراً، ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعُمان خيلاً وركاباً، فمن يشتري مني ميراث عادٍ بدرهمين؟!^(٢).

(١) تفسير أبي السعود ٢٥٦/٦.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ٦٥٤/٢.

ولعلَّه ﷺ أنكرَ على المسلمين ما أحدثوا من البنیان ونصب الشجر، لانشغالهم به عن طاعته تعالى، وخشية الانصراف عن الجهاد في سبيله، وإلا فهو أمر مشروع وجائز، بل مندوبٌ ومستحبٌ، إذا قصد فاعله مساعدة الناس والحيوان، وإشاعة الخير، تقرباً من الله تعالى.

ففي الحديث الشريف: عن جابر ﷺ، قال: دخل النبي ﷺ على أمِّ مُبَشَّر الأنصارية في نخلٍ لها، فقال لها النبي ﷺ: «مَنْ غرسَ هذا النخلَ، أمسلمٌ أم كافرٌ؟» فقالت: بل مسلمٌ، فقال: «لا يغرُسُ مسلمٌ غرساً ولا يزرعُ زرعاً، فيأكلُ منه إنسانٌ ولا دابةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت له صدقةٌ» [رواه مسلم (١٥٥٢)].

والجدير بالذكر أنَّ الإمام أحمد روى في «مسنده» [٤٤٤/٦] بإسناد حسن: أنَّ رجلاً مرَّ بأبي الدرداء وهو يغرُسُ غرساً بدمشق، فقال له: أنفعلُ هذا وأنت صاحبُ رسول الله ﷺ؟ قال: لا تعجلُ عليَّ، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ غرسَ غرساً؛ لم يأكلِ مِنْهُ آدميٌ ولا خَلْقٌ من خَلْقِ الله، إلا كانَ لَهُ بِهِ صدقةٌ».

﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ (١٣٠).

أي: بطشتم بطشاً قوياً شديداً، من غير رحمة ولا تسامح، مما يدل على غلظتهم وقسوتهم وجبروتهم.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلَّذِينَ آمَرُوكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۖ إِنَّكُمْ بِٱنْعَامِ رَبِّكُمْ لَوَٰقِنُونَ ۚ وَحَتَّىٰ تَعْلَمُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْعَظِيمَ﴾ (١٣١).

وهذا يدل على أن بلادهم جنوب أرض العرب كانت بلاداً غنية خصبة.

﴿إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٣٥).

وهذا يدل على أنه ﷺ كان يشفق عليهم، ويخشى نزول العذاب بهم. ولكنَّ القوم قابلوا شفقتهم بالعناد والجحود:

﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ ﴿١٣٦﴾.

أي: فإننا لن نترك ما نحن عليه. فقلوبهم قاسية لا تلين، ولا تهتز لموعظة النبي الكريم.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿١٣٧﴾.

أي: ما هذا الذي نحن عليه إلا عادة آبائنا الأولين، ونحن بهم مقتدون.

﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣٩﴾.

﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ أي: أهلكناهم بسبب تكذيبهم وعنادهم، قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ ﴿١٣٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١٣٩﴾ تَنْفِخُ النَّاسُ عَنْهُمْ أَغْجَارًا نَحْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿١٤٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [القمر].
﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ من الآيات الكثيرة البارزة في صفحات التاريخ البشري، الدالة على كمال قدرته تعالى ورحمته، ومع ذلك:
﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿١٤١﴾.

• عناد ثمود وعقابهم:

وكررت الآيات للمرة الثالثة، المقدمة نفسها التي ذكرتها عندما تحدثت عن قوم نوح وقوم هود في بداية بيان عناد ثمود وعقابهم:

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٤٥﴾.

ثم أضافت الآيات من كلام صالح لقومه، وهو يدعوهم إلى الله تعالى،

وَيَذْكُرُهُمْ بِيَعُضْ نِعْمِهِ عَلَيْهِمْ، وَيَخَوْفُهُمْ مِنْ زَوَالِ هَذِهِ النِّعَمِ عَنْهُمْ:

﴿أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُنَا أَمِنْكُمْ﴾ (١٤٦).

وهو سؤال استنكار، معناه: لا تتركون في هذا النعيم آمين مطمئنين، من غير تكليف بطاعة المنعم وعبادته، فالله سبحانه العليم الحكيم ما خلقكم لمجرد المتاع واللهو.

﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ﴾ (١٤٨).

أي: ثمرها الذي يطلع منها لطيف لين ناضج.

﴿وَنَجْتُونَ مِنْ أَلْجَبَالٍ يَئُونَ قَرَاهِينَ﴾ (١٤٩).

أي: بنشاط وحقق وإتقان.

وهذا يدل على سعة عيشهم، وكثرة مزارعهم، وامتداد عمرانهم، ولا تزال آثاره باقية حتى العصر الحاضر.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (١٥٠) الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ (١٥١).

فالسرف والترف يؤديان إلى نشر الفساد في الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦].

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ (١٥٢).

أي: المخدوعين المصابين بخلل واضطراب في عقولهم.

﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِنَايَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (١٥٣).

أي: فأتِ بمعجزة تدل على صدق رسالتك وصحة نبوتك.

﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾﴾ .

أي: هذه ناقة معجزة في خلقها، فقد خلقها سبحانه من صخرة أمام أعينهم، وهي معجزة أيضاً في شربها ولبنها، فقد كانت تشرب ماء البئر كله، وتعطيهم لبناً يكفي جميع قبيلة ثمود، ولهذا كانت تشرب الماء يوماً، وتركه لهم في اليوم الثاني، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فَنَنَّهُ لَهُمْ فَارْتَبَّهُمْ وَاصْطَبِرَ ﴿١٥٧﴾ وَنَبِّئَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْضَرٌ ﴿١٥٨﴾﴾ [القمر].

وأوصاهم نبيهم صالح عليه السلام، ألا يتعرضوا لهذه الناقة بشيء من الأذى فقال:

﴿وَلَا تَسْهَوْهَا يُسُوْءُ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾﴾ .

ومع ظهور المعجزة وقوة دلالتها، لم يذعنوا للحق، وقتلوا الناقة المعجزة عناداً وجحوداً.

﴿فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾﴾ .

أي: نادمين على قتلها خوفاً من حلول العذاب لا ندم توبة.

﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾﴾ .

﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ وهو الذي ذكره تعالى في قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْحَظِيرِ ﴿١٥٩﴾﴾ [القمر: ٣١].

وقوله عليه السلام: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيئِينَ﴾ [هود: ٦٧]. وكررت الآيات تعقيبها على عناد ثمود وهلاكهم: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾﴾ .

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾﴾ .

هكذا شأن أكثر الناس، يجحدون الحق معاندين، مع كثرة شواهدهم ومؤيداته.

• عناد قوم لوط وعقابهم:

وأما قوم لوط فأضافوا إلى عنادهم الشذوذ والانحراف عن سنن الفطرة الإنسانية في علاقاتهم الجنسية، وهو ما أبرزته الآيات في دعوة نبي الله لوط عليه السلام، فالأنبياء يسعون إلى مقاومة الفساد في شتى صورته وأشكاله، ودفع الآفات الخبيثة عن أبناء المجتمع، وردهم إلى صفاء الفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها:

﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾﴾.

وأضاف عليه السلام بعد هذه المقدمة، التي ذكرها سلفه من الأنبياء، يستنكر شذوذهم في علاقاتهم الجنسية:

﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾﴾.

أي: أنتم مختصون بشيوع هذه الفاحشة من بين سائر الناس.
ويبدو أنهم هم الذين استحدثوها.

﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴿١٦٦﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٧﴾﴾.

أي: وتتركون ما أحل الله لكم من نسائكم، بل أنتم في هذا متجاوزون حدود الفطرة الإنسانية السوية.

وقابل القوم موعظة نبيهم بتهديده بالطرد والتشريد عن بيته وبلده:

﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٨﴾﴾.

كما قال سبحانه: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْأَسُ يَطْهَرُونَ﴾ [النمل: ٥٦].

ولم يجد ﴿١٦٨﴾ في مواجهة عنادهم، إلا أن يعلن براءته من عملهم، ويتوجه إلى الله تعالى يسأله النجاة من شؤمه وعذابه:

﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾﴾.

أي: المبغضين له غاية البغض.

﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنجيناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٧١﴾﴾.

أي: إلا امرأته بقيت مع الهالكين.

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧١﴾﴾

أي: أهلكناهم بقلب بلادهم وتنكيسها، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْهُودٍ﴾ [هود: ٨٢]. وهو المطر الذي قال عنه الله تعالى هنا:

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٢﴾﴾

أي: فبئس المطر الذي أنزل عليهم.

وعقبت الآيات على عناد قوم لوط وعقابهم، كما عقبته على من سبقهم من الأمم الهالكة:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٣﴾﴾.

ففي عقابهم وإهلاكهم آية عظيمة داعية إلى الاعتبار والاتعاظ، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿١٧٤﴾ وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الصافات].

وقال أيضاً: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴿١٧٥﴾ وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر].

ولا تزال آثار غضب الله تعالى عليهم باقية حتى عصرنا الحاضر، في ما يسمى البحر الميت أو بحيرة لوط من أرض فلسطين، ومع ذلك لم يتعظ أكثر الناس ولم يعتبروا بما حدث.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ١٧٥﴾

● عناد أصحاب الأيكة وعقابهم:

ختمت الآيات جولتها التاريخية مع بعض الأمم المعاندة للحق، بالحديث عن أمة مدين، قوم نبي الله شعيب عليه السلام:

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ١٧٦﴾

أي: كذب أصحاب الشجرة الكبيرة، ذات الأغصان الكثيرة الملتفة، المرسلين. ويبدو أنهم كانوا يعبدون هذا الشجرة الكبيرة، ولهذا نسبوا إليها.

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تُنْقُونَ ١٧٧﴾

أي: قال لهم نبي الله شعيب: ألا تتقونه تعالى بعبادته وحده.

وهم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل هاهنا: أخوهم شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، فقطع نسب الأخوة بينهم، للمعنى الذي نسبوا إليه، وإن كان أخاهم نسباً^(١).

ورأى بعض المفسرين أن نبي الله شعيب أرسل إلى أمتين، هما: أهل مدين، وأصحاب الأيكة، لكن رأي ابن كثير هو الأوجه، ويؤكد قوله تعالى عن قوم لوط وأصحاب الأيكة: ﴿وَلَهُمَا لِيَامِرِ مُبِينٌ﴾ [الحجر: ٧٩] أي: إنهما على طريق واضح، هو طريق القوافل الممتد بين الحجاز وبلاد الشام، والذي

يمرّ أولاً ببلاد مدين، ثم يتجه إلى الشمال ماراً بفلسطين، كما أنّ الآيات وصفتهم بالصفات نفسها التي ذكرت لأهل مدين، وهي التلاعب بالمكاييل والموازين، وقطع الطريق، ونشر الفساد، كما سيأتي.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾﴾.

أي: أتموا الكيل ولا تكونوا من المنقصين لحقوق الناس.

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾﴾.

أي: زنوا بالميزان السوي العدل.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾﴾.

أي: لا تنقصوا الناس شيئاً من حقوقهم، ولا تنشروا الفساد في الأرض، بالإغارة على الناس، وقطع الطريق عليهم، كما قال سبحانه في سورة هود: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. وَلَا تَنْفُسُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحْشَطُونَ ﴿١٨٤﴾ وَيَتَقَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٥﴾﴾.

وتابع ﷺ دعوته الإصلاحية في قومه ومجتمعه، والتأكيد على تقوى الله تعالى وعبادته وحده، فإنها أساس كل صلاح:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٦﴾﴾.

أي: اتقوا الله الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة.

وسُموا جبلة، لأنهم جُبلوا وُخلقوا على الخصائص والطبائع، التي خصهم

الخالق جل وعلا بها، يقال: جُبِلَ فلان على كذا، أي: خُلِقَ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ [يس: ٦٩].

ولكنَّ القوم عاندوا الحق، ولم يذعنوا لدعوة الإصلاح، وردوا على نبيهم بوقاحة واستهتار:

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ (١٨٥).

أي: من المخدوعين، الذين سُحِرُوا حتى أصيبوا بخلل واضطراب في عقولهم.

﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (١٨٦).

أي: وإنا نظنك من الكاذبين في ادعاء النبوة. ثم تمادوا في عنادهم، فسألوه متحدين أن ينزل عليهم العذاب:

﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (١٨٧).

أي: أسقط علينا قطعاً من السماء، إن كنت من الصادقين فيما تدعيه. فعنادهم عنادٌ جحودٍ واستكبارٍ، لا عنادٌ جهلٍ وغباء، وهو كعناد مشركي مكة، عندما سألوا الله تعالى قائلين: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِّنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وقابل ﷺ عنادهم واستكبارهم، باللجوء إلى الله تعالى، ليقضي بأمره فيهم:

﴿قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٨٨).

أي: من الكفر والمعاصي، وبما تستحقون من العقاب والعذاب.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٨٩).

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ أي: تمادوا في تكذيبهم وعنادهم، فأخذهم عذاب اليوم الذي أهلكهم الله فيه.

وَدَلَّتِ الْآيَاتُ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَ بِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ عَذَابٍ وَاحِدٍ، كَمَا فَعَلَ بِقَوْمِ لُوطَ، الَّذِينَ أَهْلَكَهُم بِالصَّيْحَةِ، وَأَمْطَرَ عَلَيْهِمُ الْحِجَارَةَ، وَقَلَبَ الْأَرْضَ بِهِمْ، كَذَلِكَ فَعَلَ بِهِؤُلَاءِ، أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَحَابَةً أَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ نَاراً، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ أَيْضاً الصَّيْحَةَ الشَّدِيدَةَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَنِّثِينَ﴾ [هود: ٩٤].

﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي: عظيم في شدته وهوله.

عَظُمَتِ الْآيَاتُ عِقَابَهُمْ، فَجَاءَ مَنَاسِباً لِمَا سَبَقَ مِنْ عِنَادِهِمْ وَاسْتِكْبَارِهِمْ. ومع كل هذه القصص، وما فيها من عظات وعبر، فإن الناس هم الناس، لا يزال أكثرهم مصرين على عنادهم واستكبارهم:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [١٩٠] وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

كما أخبر تعالى عنهم في أول السورة بقوله الكريم: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ [١٩٠] فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِهِمْ أَتَّبَعُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الشعراء]. وأتتهم الأنبياء، وتوالت عليهم العبر والمواعظ، وطوّقتهم الدلائل والبراهين، ولا زالت تتوالى على الأجيال البشرية، فإن آيات التنزيل الحكيم محفوظة بحفظ الله تعالى، لا تزال تُتلى على مسامع الناس، غصة طرية نقية، كأنها أنزلت الساعة، ويرى الناس كل يوم فيها علماً من أعلام إعجازها، ومؤيداً من مؤيدات صدقها، ومع ذلك لا يزال أكثرهم معرضين عنها، مغترين بفسحة الأجل التي متعهم بها العزيز الرحيم.

الْقِصَّةُ الثَّلَاثُ

دَعْوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَعِنَادُ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ

﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَهِمُ الْعِلْمُ نَحْنُ بِإِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ رَلَيْنَاهُ عَلَى نَعْصِ الْأَعْمَى ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُمْ بَعْتُهُ وَهُمْ لَا بَشْعُورَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفِعْدَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا هُمْ مُنْذَرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذَكَّرْنَاهُ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾﴾ .

• تنزيل القرآن الكريم:

ما إن انتهت الآيات من عرضها لبعض مواقف العناد، عند الأمم السالفة، حتى التفتت تتحدّث عن القرآن الكريم، تؤكد صدقه وصحة تنزيله من رب العالمين على النبي ﷺ، وتظهر في الوقت نفسه عناد مشركي قريش، وإعراضهم عن الإذعان له، والانقياد لدعوته.

﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾﴾ .

أي: وإن القرآن الكريم، منزل من رب العالمين، بأمره ومشيته جل وعلا.

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٣)

أي: نزل به جبريل الأمين، كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٧].
فالروح الأمين هو جبريل عليه السلام، أمين الله على وحيه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (١٩٤) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿١٩٥﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ [التكوير].

﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ (١٩٦)

أي: نزل به على قلبك يا محمد مباشرة، لتكون من الرسل المنذرين.
وإنزال القرآن الكريم على قلبه الشريف مباشرة، يؤكد كمال تلقيه له، وأن القرآن كان يثبت في قلبه الشريف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله الحارث بن هشام عليه السلام: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً، فيكلمني، فأعي ما يقول» [رواه البخاري (٢)].

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (١٩٥)

أي: أنزل تعالى القرآن الكريم بلسان عربي فصيح واضح، فلا عذر لمشركي العرب على وجه الخصوص في جحوده وتكذيبه، ومعاذة دعوته.

﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٩٦)

أي: وفضلاً عن ذلك، فإن ذكره والتنويه به موجود في جميع كتب الأنبياء السابقين.

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (١٩٧)

أي: أولم يكن تصديق علماء بني إسرائيل وشهادتهم له، دليلاً لمشركي

قريش على صدق النبي ﷺ وصحة رسالته.

قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود، يسألونهم عن محمد ﷺ، فقالوا: إن هذا لزمانه، وإنّا لنجد في التوراة نعته وصفته.

وعلى هذا فالمراد بعلماء بني إسرائيل، كل مَنْ كان له علم بكتبهم، أسلم أم لم يسلم، وإنّما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين، لأنّهم كانوا يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب^(١).

ورأى بعضهم أنّ المراد بعلماء بني إسرائيل، مَنْ أسلم منهم، كعبد الله بن سلام، وزيد بن سعة، لكنّ مكية الآيات ترجّح الرأي الأول.

• عناد مشركي قريش:

هكذا طوّقتهم الآيات بالحجج القاطعة والأدلة الواضحة، ثم دمغتهم بطابع الجحود والعناد بقوله تعالى:

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾﴾

أي: لو نزلنا القرآن الكريم على أعجمي لا يحسنُ العربية، فقرأه عليهم قراءةً صحيحةً معجزةً خارقةً للعادة، ما آمنوا به، وهذا يدل على شدة عنادهم وجحودهم.

كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الحجر].

وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَكُكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْوَقْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: ١١١].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَمْسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [الأنعام: ٧].

﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾﴾

أي: بهذا العناد والجحود أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين، وعلى مثل هذه الحال وهذه الصفة، من الكفر به والتكذيب له، وضعناه في قلوبهم^(١).
وقد يكون المعنى المراد: كذلك أدخلنا تكذيب القرآن والجحود به في قلوب المجرمين.

ولكنَّ المعنى الأول أوجه، وأكثر انسجاماً مع سباق الآيات وسياقها، وليس فيه تشييت للضمائر، فالآيات تركّز على إبراز عناد مشركي قريش، وشدة معارضتهم لدعوة القرآن الكريم.

• التهديد بالعقاب:

وسنة الله في عباده لا تتخلف، فبعد أن أظهرت الآيات عنادهم، أخذت تتوعدهم بالعقاب:

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾﴾

أي: لا يؤمنون بالقرآن الكريم حتى ينزل بهم العذاب الأليم، وإيمانهم هذا غير مقبول؛ لأنه إيمان الإلجاء واليأس، كإيمان فرعون عندما أدركه الغرق.

﴿فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾﴾

أي: فيأتيهم العذاب فجأة وهم في حال غفلة، منهمكون في شهواتهم وأهوائهم.

﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾﴾

أي: يتمنون وقتئذ أن يؤخر العذاب عنهم قليلاً، ليستدركوا ما فاتهم من طاعة الله تعالى.

﴿أَفِعْذَابِنَا يُسْتَعْجِلُونَ﴾ (٢٠٤).

وهو استفهام إنكار وتهديد، فإنهم كانوا قبل نزوله يستعجلونه، ويقولون - كما مر - لنبيهم: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٧].

﴿أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنُونَ ﴿٢٠٧﴾.

أي: أخبرني إن جعلناهم يتمتعون في الحياة الدنيا عدداً من السنين، ثم جاءهم العذاب والهلاك، فهل ينفعهم ما مضى من متاع، فإنَّ لحظة واحدة من العذاب تُنسي الإنسان متاعَ عمر كامل.

كما جاء في الحديث الشريف: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُؤْتَى بِأَتَمِّ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُضْبَعُ فِي النَّارِ صَبْغَةً (أي: يُغْمَسُ غَمْسَةً) ثُمَّ يَقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فيقول: لا والله يا ربِّ. ويؤتى بأشدِّ الناسِ بُؤْساً في الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُضْبَعُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فيُقَالُ له: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فيقول: لا والله يا ربِّ، ما مرَّ بي بُؤْسٌ قَطُّ، ولا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ» [رواه مسلم (٢٨٠٧)].

ففي الآيات موعظةٌ بليغةٌ لمن له قلب، روي عن ميمون بن مهران: أَنَّهُ لَقِيَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ فِي الطَّوَّافِ، وَكَانَ يَتَمَنَّى لِقَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ: عِظْنِي. فلم يزد عن تلاوة هذه الآيات، فقال له ميمون: لقد وعظت فأبلغت^(١).

فمهما عاش الإنسان ممتعاً بالسلطان والأموال والأولاد، وزخارف الدنيا وزينتها، فإنَّ الموت نازل به، وقاطعه عن كل ما هو فيه، وحينئذ تكون حسرته أعظم، وخسارته أكبر.

(١) روح المعاني: ١٣١/١٩.

ثم أخبر تعالى عن عدله في خلقه، وأنه ما أنزل عقابه في الأمم الهالكة إلا بعد الإعذار والإنذار، ببعثة الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج فقال:

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا مَا مُنْذِرُونَهَا ﴿٢٠٨﴾ ذَكَرْنَاهَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾﴾ .

أي: أرسلنا الرسل إليهم مذكرين بما أوجب سبحانه عليهم، وبمسؤوليتهم عن حياتهم، فما خلقهم تعالى للعب والعبث، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُولَاهَا رَسُولًا يُنْذِرَهُمْ عَلَيْهِمْ عَيْنَيْنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩].

الْفَضْلُ الرَّابِعُ

دَحْضُ شُبُهَاتِ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ

﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُونَ ٢١٢﴾ فَلَا نَنْفَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ٢١٣﴾ وَأَنْدَرُ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ ٢١٤﴾ وَالْخَفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٢١٧﴾ الَّذِي يَرْبُّكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ ٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٢٢٠﴾ هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَا نَزَّلَ الشَّيَاطِينُ ٢٢١﴾ تَزُولُ عَلَىٰ كُلِّ أَقَالِكُمْ أَثِيمٍ ٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ كَذِبُونَ ٢٢٣﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانصَرُوا ٢٢٧﴾ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ٢٢٨﴾ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ٢٢٩﴾

● حفظ القرآن عند تنزيله:

وكما أكدت الآيات أن القرآن الكريم تنزيلُ ربِّ العالمين، بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، نفت نزول الشياطين به، وردَّتْ مزاعم مشركي قريش أنَّ لمحمَّد عليه الصلاة والسلام تابِعاً من الجن، يخبره كما تخبر الكهنة، وأنَّ القرآن مما ألقاه إليه^(١)، قال تعالى ينفي ذلك نفياً صريحاً قاطعاً:

﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ٢١٠﴾

بل هو تنزيلُ الحكيم الحميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ﴿٣١١﴾ .

بَيَّنَّتِ الْآيَاتُ اسْتِحَالَةَ تَنْزُلِ الشَّيَاطِينِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ:
أولها: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾ أي: وما يصحُّ وما يستقيم لهم النزول بالقرآن الكريم؛ لأنَّ سجاياهم الفساد، وإضلال العباد، بينما القرآن نور وهدى، وبرهان عظيم، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة^(١).

وثانيهما: ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي: ولا يستطيعون أيضاً أن يأتوا بمثل سورة منه؛ لأنه كلامُ الله المعجز، الذي عجزت الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله، كما قال سبحانه: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَعْتِ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: ٨٨].

فهو كلام الحق تعالى، ويستحيل أن يكون مختلقاً ومفترى، قال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ٣٧].

والوجه الثالث: لاستحالة تنزل الشياطين بالقرآن الكريم:

﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعُزُولُونَ﴾ ﴿٣١٢﴾ .

أي: إن الشياطين عن استماع الوحي لمحجوبون وممنوعون، فهم في معزل عن استماع القرآن^(٢).

وهم معزولون أيضاً عن النبي ﷺ، فلا يدنون منه، وخاصة عند نزول الوحي عليه، بسبب الملائكة المحيطة به عند التنزيل، قال تعالى: ﴿عَلَيْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ ﴿٣١٢﴾ إِلَّا مَنْ أَرَادَ مِنْ رُسُولِهِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿[الجن]﴾ .
فالقرآن الكريم محفوظ في السماء، في اللوح المحفوظ، ومحفوظ عند نزوله

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ٦٦٠/٢.

(٢) المرجع السابق نفسه.

بواسطة أمين الوحي جبريل والملائكة المحيطة به، كما أنه تعالى تكفل بحفظه في الأرض من التغير والتبديل، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

• تلقي القرآن وتبليغه:

ثم بينت الآيات أن النبي ﷺ أيضاً لا كسب له ولا اختيار في نزول القرآن الكريم عليه، وإنما عليه فقط واجب التلقي والتبليغ، فوجهت إليه ﷺ هذا الخطاب الحازم الجازم:

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ (٢١٣).

أي: أخلص في التوحيد، فالشرك أمرٌ خطير وكبير، يُنهى عنه من لا يمكن صدوره منه، فكيف بمن عداه، وهذا يؤكد نزول القرآن الكريم على النبي ﷺ، وأنه لا دخل له فيه سوى التلقي، فلا يعقل أبداً أن يخاطب الإنسان نفسه بمثل هذا الخطاب، ويتوعدها بمثل هذا الوعيد الشديد.

وقد تكرر مثل هذا المعنى في عدد من الآيات الكريمة:

- منها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَكَ لَيَحْطَبَنَّ عَلَيْكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢١٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿[الزمر].

- ومنها قوله سبحانه: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [الشورى: ١٥].

ويؤكد كل ذلك: أن نزول القرآن الكريم على النبي ﷺ، بأمره تعالى ومشيتته وحده، ولا دخل لأحد فيه، وأن النبي ﷺ ليس له إلا التلقي والتبليغ، وهذا ما أمرته الآيات به:

﴿وَأَنذَرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤).

أي: ابدأ بإنذار الذين هم أكثر قرباً إليك من غيرهم.

والعشيرة: رهط الرجل الأدنُون، أو أهل الرجل الذين يتكثّر بهم، أي: يصيرون له بمنزلة العدد الكامل، وهو العشيرة^(١).

ودلّت الآية على الاهتمام بالأقارب، والبداءة بدعوتهم، فعلى الداعية أن يبدأ بدعوة من يليه من الأقارب والجيران، ثم من بعدهم، فإذا بلغت الدعوة، انتشرت منهم إلى غيرهم، وإلا كانوا حجة للآخرين في الامتناع عن قبولها.

وقد بادر رسول الله ﷺ إلى القيام بما أمر به، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ صعد النبي ﷺ على الصفا، فجعل ينادي: «يا بني فهر، يا بني عدي...» لبطن قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج، أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: «أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾. [رواه البخاري (٤٧٧٠)].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله ﷺ، حين أنزل الله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قال: «يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا صفية عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سأليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً» [رواه البخاري (٤٧٧١)].

قال القرطبي رحمه الله: «في هذا الحديث والآية دليل على أن القرب في الأنساب، لا ينفع مع البعد في الأسباب، ودليل على جواز صلة المؤمن بالكافر، وإرشاده ونصيحته»^(٢).

(١) روح المعاني: ١٩/١٣٤.

(٢) تفسير القرطبي: ١٣/١٤٤.

﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢١٥).

أي: أَلن جانبك وتواضع للمؤمنين، فإنهم بسبب إيمانهم أهل للمودة والتكريم. والتواضع من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، وشمائله الشريفة، وأمره تعالى أن يخص المؤمنين بمزيد من التواضع، بياناً لكرامتهم عنده تعالى، وعند رسوله ﷺ، وإظهاراً لتمييزهم بالإيمان على الكافرين، فكرامة الإيمان والدين، فوق كرامة ووجاهة الأحساب والأنساب والأموال، قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

ولقد كان لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة أثر كبير في نشر دعوته بين الناس وإقبالهم عليه، وخاصة خلق التواضع، ولهذا قال تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ رَبُّهُمْ بِآيَةٍ فَتَأَخَّرُوا وَيَكْذِبُوا حَتَّى يَأْتِيَ الْآيَةُ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٢١٦).

أي: إن عصاك قومك وعشيرتك، وأعرضوا عن قبول دعوتك، فأعلن براءتك من كفرهم وفجورهم.

وكان الآيات تقول للنبي ﷺ: أنذر قومك، فإن اتبعوك، وأطاعوك، فاخفض جناحك لهم، وإن عصوك، ولم يتبعوك، فتبرأ منهم، ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره^(١).

وتابعت الآيات ترشد النبي ﷺ إلى الأسلوب الأمثل في الدعوة، وتشد من أزره، وتقوي من عزيمته:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (٢١٧).

أي: لا تتوكل على قرابة وعشيرة، بل توكل على العزيز الرحيم وحده، القادر على قهر أعدائه، ونصر أوليائه، فهو الذي يكفيك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم.

﴿الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ (٢١٨).

أي: يراك في جوف الليل حين تقوم إلى صلاة التهجد منفرداً.

﴿وَتَقَبَّلَكَ فِي السَّجْدَيْنِ﴾ (٢١٩).

أي: ويراك أيضاً حين تصلي مع أصحابك، أو حين تُبَلِّغهم دعوة الله تعالى، وتُعَلِّمهم أحكام دينه.

ووصفهم بالساجدين للثناء عليهم، وبيان مكانتهم عند الله تعالى، فإنَّ حالة السجود أقرب أحوال العبد إليه تعالى، وتدل على غاية الخضوع له والاستسلام، قال عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبدُ من ربه وهو ساجدٌ، فأكثروا الدعاء» [رواه مسلم (٤٨٢)].

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٢٢٠).

• تمحيص الحقيقة ودفع أباطيل:

وكما بينت الآيات استحالة تنزُّل الشياطين بشيء من القرآن الكريم، أضافت هنا استحالة تنزُّلهم على النبي ﷺ؛ لأنهم لا ينزلون إلا على من يلائمهم ويشاكلهم في الصفات، فينبغي وبين رسول الله ﷺ منافاة كبيرة؛ لأن الله تعالى جبله على أكرم الصفات، وأعظم الأخلاق، ولهذا قرر تعالى هذه الحقيقة بأسلوب تقريرى، يفيد القطع والجزم، فقال:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾﴾ .

أي: تنزل على كل كذاب كثير الإثم، كالكهان والمنتبئة الكذابين.

﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾﴾ .

أي: يلقون السمع إلى الشياطين، ليتلقوا منهم ظنوناً وأوهاماً وتخيلات، وأكثرهم كاذبون فيما يلقونه إلى أوليائهم، لكثرة ما يضمُّون إليه من أكاذيب وافتراءات.

كما في الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرَقُّ السَّمْعِ، وَمُسْتَرَقُّ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ، فَيَلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يَلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يَلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، فَرَبِّمَا أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يَلْقِيَهَا، وَرَبِّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْرَكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِثَّةً كَذِبَةٍ، فَيَقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، فَيَصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ» [رواه البخاري (٤٨٠٠)].

وقد يكون المراد: وأكثرهم كاذبون فيما يقولونه من الأقاويل، فالأكثريَّة باعتبار أقوالهم، على معنى أَنَّ هَؤُلَاءِ قَلَّمَا يَصْدُقُونَ فِي أَقْوَالِهِمْ، وَإِنَّمَا هُمْ فِي أَكْثَرِهَا كَاذِبُونَ، وَعَلَى هَذَا لَيْسَ مَعْنَى الْأَفَّاكِ مِنْ لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِالْإِفْكِ، حَتَّى يَمْتَنِعَ مِنْهُ الصَّدَقُ، بَلْ مِنْ يَكْثُرُ الْإِفْكِ، فَلَا يَنَافِيهِ أَنْ يَصْدُقَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ^(١).

ثم أضافت الآيات تنزيه النبي ﷺ عن قول الشعر، وأبطلت مزاعم المشركين، أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مِنْ قَبِيلِ الشَّعْرِ، فَقَالَ تَعَالَى:

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾.

أي: يتبعهم السفهاء الضالون، فالغاوي لا يتبعه إلا غاوي مثله، وأصحاب النبي ﷺ ليسوا كذلك.

ففي الآية إشارة إلى فضل أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكريم أخلاقهم، وحسن سجاياهم، ودلت أيضاً على أن النبي ﷺ ليس شاعراً، كما قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٩].
وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا يَقُولُ كَافَّةً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿[الحاقة]

﴿الَّذِينَ تَرَأَتْهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ﴾.

أي: ألم تر أن الشعراء حائرون، وعن طريق الحق حائدون.
فالهائم: الذاهب على وجهه، لا مقصد له^(١).

وهو تمثيلٌ لذهابهم في كل شعبٍ من القول، واعتسافهم حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة، وأبخلهم على حاتم^(٢).

﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾.

أي: وأن أفعالهم تنافي أقوالهم، فهم يمدحون الجود والكرم والشجاعة ولا يفعلونها، ويهجون الناس بأدنى شيء يصدر عنهم.

ففي الآية وصفٌ لهم بالكذب والخلف في الوعد، بينما كان النبي ﷺ يتَّصف بأعلى الأخلاق وأكرمها، حاز جميع الكمالات الخلقية ودعا إليها، وشهد الله له بذلك بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

(١) تفسير الخازن: ٤/ ٤٩٨.

(٢) تفسير النسفي: ٤/ ٤٩٨.

ومع أنه ﷺ كان أفصح الناس، وآتاه الله تعالى جوامع الكلم، ما كان شاعراً، وما صدر عنه شيء من الشعر، ولكنّه استنشدّه واستشهد به أحياناً، وحسّن حسنه، وقبّح قبيحه، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً» [رواه البخاري (٦١٤٥)].

وعن الأسود بن قيس قال: سمعتُ جندباً يقول: بينما النبي ﷺ يمشي، إذ أصابه حجرٌ، فعثر فدميتُ إصبُعُهُ، فقال: «هل أنت إلا إصبُعٌ دमित، وفي سبيلِ الله ما لقيت» [رواه البخاري (٦١٤٦)].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله ﷺ قال: «أصدقُ كلمةٍ قالها الشاعرُ كلمةٌ لبيدٍ: ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ، وكاد أُميَّةُ بنُ أبي الصلتِ أن يسلمَ» [رواه البخاري (٦١٤٧)].

ثم استثنت الآيات الشعراء المؤمنين الصالحين، الذين يوجهون شعرهم إلى ذكر الله والدعوة إليه، والانتصار للحق والذب عنه، فقال تعالى:

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسِعَعِلَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَوَى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٧﴾﴾ .

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ أي: انتصروا من المشركين، من بعد ما اعتدوا عليهم، وبدؤوا بهجائهم، كحسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن زهير، وكعب بن مالك رضي الله عنه، فقد صحَّ أن النبي ﷺ قال لحسان: «اهجهم - أو قال: هاجهم - وجبريلُ معك» [رواه البخاري (٦١٥٣)].

وأنه قال له أيضاً: «يا حسان، أجب عن رسولِ الله ﷺ، اللهم أيدِه بروح القدس» [رواه البخاري (٦١٥٢)].

أما قوله عليه الصلاة والسلام: «لأن يمتلئ جوفُ أحدكم قَيْحاً، خَيْرٌ له مِنْ أن يمتلئ شِعْراً» [رواه البخاري (٦١٥٤)]؛ فمحمول على مَنْ يمتلئ قلبه من الشعر، حتى يغلب عليه، فيشغله عن القرآن، وعن ذكر الله.

فأما إن كان القرآن والعلم الغالبين عليه، فليس جوفه ممتلئاً من الشعر، ولهذا أورد الإمام البخاريُّ هذا الحديث بعد أن ترجمَ له بقوله: بابُ ما يكره أن يكونَ الغالبُ على الإنسانِ الشعرُ، حتى يصدَّه عن ذكر الله والعلم والقرآن. ويؤيد ذلك وصف الشعراء المؤمنين الصالحين بقوله تعالى: ﴿وَذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ فدلَّ هذا الوصف على أنَّ الشعر لم يشغلهم عن ذكر الله تعالى. وختم الله تعالى آيات سورة الشعراء، بهذا الوعيد الشديد لكل ظالم ومعاند للحق، فقال:

﴿وَسِعَ الْعَذَابُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ أي: وسيعلمون أي مرجع سيرجعون إليه بعد الموت، فلا طمع للظالمين بالنجاة من عذاب الله تعالى وعقابه، وسيعلمون أنَّه ليس لهم وجه من وجوه النجاة والانفلات، وأنَّه تعالى ما خلقهم ليظلموا أنفسهم، ويظلموا غيرهم، قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧].

وجاء ختمُ السورة بهذا التهديد والوعيد، يضيفُ إلى عقاب الظالمين في الدنيا، بإهلاكهم وتدميرهم، عذاب الله الذي لا ينقطع عنهم يوم القيامة، فالأمرُ خطيرٌ، والمسؤوليةُ جسيمةٌ وكبيرةٌ، والويل للذين يسلخون أنفسهم عن الشعور بهذه المسؤولية، ويعيشون حياة اللعب والعبث والظلم. والحمد لله أولاً وآخراً.

تفسير سورة النمل المُعْجِزَةُ وَالْإِعْجَازُ فِي سُورَةِ النَّمْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَبْقَى لَهُمُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ فِي الْأَرْضِ، وحفظه سبحانه بمشيئته وقدرته، فلا تلحقه زيادة، ولا يعتريه نقصان، ولا يطرأ عليه تغييرٌ أو تبديل، فهو محفوظٌ بحفظ الله تعالى في السطور والصدور مهما تقلّبت عليه الأزمان: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت].

وهو حجة الله سبحانه البالغة على الناس جميعاً، كما أنه حجة المسلمين الكبرى على صحة دينهم، وصدق نبيهم محمد ﷺ، وهو عصمتهم من الزلل، وأمانٌ لهم من الزَّيْغ والانحراف، يتلونه فيسعدون بأنواره، ويتدبرون آياته، فتتكشف لهم أسرارها، لا تنتهي معانيه، ولا تنقضي عجائبه، ولا تنحصرُ معجزاته بعدد، ولا يقفُ إعجازه عند حدٍّ.

وهذا التفسير يتناول معاني آيات سورة من سُورِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، هي (سورة النمل) من خلال موضوعها الأساس الذي تدورُ في فلكه آيات السورة كُلِّها،

وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقتُ إلى إظهار اتّساق آيات القرآن الكريم فيما بينها، وهو وجهٌ من وجوه إعجازه، من خلال ما أراه من موضوع أساسي للسورة الكريمة، بأسلوب علمي وعملي.

وأنا أسأل الله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجنبني الزلل والخطأ، كما أسأله عزّ شأنه أن يهديني فيه إلى طريق الرشاد والسداد.

اللهم آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين.

تمهيد (١)

في بيانِ الْمُعْجَزَةِ وَالْإِعْجَازِ وَبَعْضِ مُعْجَزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَسْبِيَّةِ

لا بدّ لنا قبل الحديث عن موضوع (سورة النمل) من أن نتحدّث عن معنى كلمتين لهما علاقة وثيقة بموضوع السورة؛ هما: المعجزة والإعجاز.

• المعجزة:

المعجزة: هي كل أمر خارق للعادة، مقرون بدعوى النبوة، وسُمِّي مثل هذا الأمر معجزة لعجز الخلق عن فعله، والقيام بعمل يماثله، لأنه خارق للعادة، أي: مخالف للقوانين والنواميس الكونية التي أَلْفَهَا النَّاسُ، واعتادوا العيش في ظلّها، مثل: انقلاب العصا إلى حيّة، وخلق ناقة من الصخرة، وانشقاق القمر، وانفلاق البحر بضربة عصاً، ونبع الماء من الأصابع وغيرها.

ولا تسمّى مثل هذه الأمور معجزاتٍ إلا إذا خلقها الله سبحانه على يد من يدّعي أنه نبيّ، وهي في هذه الحالة تدلّ على صدقه في ادّعاء النبوة، وتقوم مقام قول الله سبحانه: صدق عبدي فيما يقول. لأن مثل هذه الأعمال الخارقة لعادة الناس، وما يحيط بهم من قوانين ونواميس لا يعطيها الله سبحانه إلا لمن اختاره واصطفاه لمقام النبوة، وكلفه بحمل رسالةٍ يبلّغها للناس، ويدعوهم للإيمان بها، فلا يُعَقَّلُ أن يؤيد الله تعالى من يدّعي النبوة كاذباً، وحاشاه سبحانه أن يؤيد كاذباً، فكيف يؤيد من يكذب عليه سبحانه؟!.

وما بعث الله من نبيٍّ ولا أرسل من رسولٍ إلا وأيده بمؤيدات تدل على صدق نبوته وصحة رسالته، وأنزل معه بيّنات واضحات تكون له حجة على من

بُعِثَ فِيهِمْ، وَأُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بَحِيثٌ لَا يَبْقَى لَهُمْ عَذْرٌ فِي تَكْذِيبِهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ التَّصْدِيقِ بِرِسَالَتِهِ، وَالْإِيمَانِ بِدَعْوَتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾ [إبراهيم: ٩].

وَالْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ: هِيَ الْحُجُجُ وَالْدَّلَائِلُ الْوَاضِحَاتُ الْقَاطِعَاتُ، كَمَا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا آمَنَ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَوْتِيَتْهُ وَحِيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [رواه البخاري (٤٩٨١) ومسلم (١٥٢)].

• الكرامة والاستدراج:

وَقَدْ يَخْلُقُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أحياناً خَوَارِقَ الْعَادَاتِ عَلَى يَدٍ غَيْرِ مَدَّعِي النُّبُوَّةِ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِنْسَانُ صَالِحاً، كَانَ ذَلِكَ إِكْرَاماً مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لِهَذَا الْإِنْسَانِ الصَّالِحِ، وَيُسَمَّى الْأَمْرُ الْخَارِقُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ كَرَامَةً، وَتُجْمَعُ عَلَى كَرَامَاتٍ، لِأَنَّهَا دَلِيلٌ مَادِي يَدُلُّ عَلَى إِكْرَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لِمَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ الْأَمْرَ الْخَارِقَ لِلْعَادَةِ بِسَبَبِ صَلَاحِهِ وَتَقْوَاهُ.

وَأَمَّا إِنْ كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ، كَأَنْ كَانَ فَاسِقاً أَوْ كَافِراً، فَالْأَمْرُ الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ كَيْدٌ وَاسْتِدْرَاجٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لِهَذَا الَّذِي أَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ بَعْضُ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ وَأُمْلٍ لَهُمْ إِثٌّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف].

فَلَا يُعْرَفُ صَلَاحُ الرَّجُلِ وَتَقْوَاهُ وَمَوَالَاتُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ، لِأَنَّهُ ﷻ يَجْرِئُهَا عَلَى يَدِ الصَّالِحِ وَالطَّالِحِ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ: أَنَّ الدَّجَالَ عِنْدَمَا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قُبَيْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ يُجْرِي اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ كَثِيراً مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ، حَتَّى إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ

يُفْتَنُونَ بِهِ، وَلَا يَنْجُو مِنْ فِتْنَتِهِ إِلَّا قَلَّةٌ مِنَ النَّاسِ. [انظر: حديث النّوأس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم رقم (٢٩٣٧)].

فالإنسان الصالح يُعرف بتمسّكه بالكتاب والسُنّة، واستقامته على أمر الله سبحانه، وتطبيقه لسنة النبي ﷺ، فقد وصف الله سبحانه في التنزيل الحكيم أوليائه بصفتين، هما: الإيمان والتقوى، فقال ﷻ: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس].

ومما اشتهر على ألسنة العلماء قولهم: «لو رأيتم الرجل يمشي على الماء، ويطيّر في الهواء، فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الكتاب والسُنّة».

والفرق بين الكرامة والاستدراج يظهر في صاحبيهما، فصاحب الكرامة لا يستأنسُ بها، بل عند ظهور الكرامة يصيرُ خوفُهُ من الله تعالى أشدَّ، وحذرُهُ من قهر الله أقوى، لأنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج، ولهذا ترى الصالحين حقاً يخافون من الكرامات كما يخافون من أنواع البلاء.

وأما صاحب الاستدراج، فإنه يستأنس بما يظهر على يديه من الخوارق، ويظنُّ أنه يستحق ذلك، فيحتقر غيره، ويتكبر عليه، ولا يخافُ سوء العاقبة، لما يحصل له من الأمن من مكر الله والانقطاع عن الله.

فأعظم علامات الولاية والصلاح الاستقامة على أمر الله سبحانه، فمن وفقه الله سبحانه للاستقامة على أمره والتمسك بسنة نبيه ﷺ فقد أكرمه أعظم كرامة، ولهذا قالوا: «الاستقامة عينُ الكرامة» ومصدق ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

● قدرة الله على خرق النواميس الكونية:

وفي خرق الله سبحانه للנוاميس والقوانين الكونية بخلقه لخوارق العادات من معجزات وكرامات وغيرها، دلالاتٌ كبيرةٌ وعظيمةٌ على قدرته سبحانه، فإن وجود هذه النواميس والقوانين التي أَلِفَ الناسُ الحياةَ في ظلها ليس لازماً ولا واجباً،

وإنَّ خلقها وإيجادها ليس قهراً ولا جبراً، بل خلقها الله سبحانه بمحض إرادته ومشئته، وهو سبحانه قادر على إيجاد الخلق من دونها، أو مع نواميس وقوانين أخرى تخالف النواميس الكونية التي اعتاد الناس عليها، فقد اعتاد الناس على رؤية النار تحرق الأشياء التي تلامسها، ولكنه سبحانه خرق هذا الناموس عندما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وهذا يدل على أنَّ النار لا تحرق بنفسها إلا إذا خلق الله سبحانه الإحراق فيها، وكذلك اعتاد الناس على أن الأنثى لا تلد حتى يلقيها الذكر، وخرق الله هذا الناموس الكوني بخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلق آدم بلا أم ولا أب: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

وهكذا بين الله سبحانه لنا بخلق خوارق العادات عظيم قدرته وبديع صنعته، كما بين لنا أنه سبحانه وحده الخالق لهذا الكون والمدير لأمره، فلا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته وقدرته، وإنَّ خلق هذه النواميس والقوانين وجعلها أسباباً لغيرها من المسببات ليس لازماً، فلا تأثير للأسباب بمسبباتها إلا بقدرته سبحانه ومشئته، فارتباط الأسباب بمسبباتها ارتباط وجودي فقط، فالله سبحانه عودنا على خلق المسببات عندما توجد بقدرته ومشئته أسبابها، وهو سبحانه قادر على خلق الخلق دون ما تعود الناس رؤيته من أسبابها: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

• عجز الإنسان عن خرق النواميس الكونية:

وإنَّ عجزَ الناس عن خرق النواميس والقوانين الكونية لهذه الحياة وقدرته سبحانه على خرقها، يجعل الناس يستشعرون فقرهم واحتياجهم إليه سبحانه، فمن النواميس الكونية التي تتصل بالإنسان وحياته أنه سبحانه يخلق الإنسان في أول أمره ضعيفاً في غاية الضعف، ثم يمدّه بأسباب الحياة حتى يصبح قوياً، ثم بعد ذلك يردّه إلى الضعف والموت، فهل رأيت إنساناً يستطيع أن يخرق هذا الناموس الكوني مهما أوتي من أسباب القوة والعلم؟ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِبْهَهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْقَدِيرُ ﴿[الروم: ٥٤].

وانظر إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام كيف أقام الحجة على إنسان مغرور متكبر متجبر بسبب ما كان يملك من أسباب الملك والغنى والقوة، حتى ادعى لنفسه القدرة على التصرف بالحياة والموت، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن تحداه أن يغير ناموساً من نواميس الحياة في هذا الكون، فعرفه بهذا التحدي مقدار ضعفه، وبين له ضالكة حجه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْجِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

● الإعجاز:

الإعجاز: إثبات العجز، وعدم القدرة، فالعجز ضد القدرة، والإعجاز يثبت قدرة المُعْجِز، والمراد من الإعجاز في القرآن الكريم إثبات عجز الخلق عن معارضة القرآن الكريم، وإظهار قدرة المعجز، وهو الله ﷻ، الذي أنزل القرآن الكريم على النبي ﷺ، وبهذا تقوم الحجة على المعارضين لدعوة النبي ﷺ، ويكون القرآن الكريم معجزة النبي ﷺ الكبرى، التي تدل على صحة نبوته، وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام.

وقد تحدى القرآن الكريم الإنس والجنَّ تحدياً يظهر عجزهم عن معارضته مجتمعين، فما بالك إذا كانوا متفرقين، قال تعالى: ﴿قُلْ لِّينِ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: ٨٨].

وليس صحيحاً قول من يقول: إنَّ التحدي إنَّما وقع على الإنس دون الجن، لأنَّ الجنَّ ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء القرآن على أساليبه، وإنما ذكروا في آية التحدي تعظيماً لإعجاز القرآن، والمعنى: أنه لو فرض اجتماع الإنس والجن لعجزوا عن المعارضة، ولعلَّ صاحب هذا القول قد نسي أنَّ في الجن من يتكلَّم العربية وينطق بها، ويعرف أساليبها كالإنس، والدليل على ذلك

أَنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْجِنِّ لَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أُنْصِتُوا لَهُ، وَأَعْجَبُوا بِهِ، وَتَأَثَّرُوا عِنْدَ سَمَاعِهِ، وَقَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جَاءَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١﴾ يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ فَأَمَّا بِهِ وَلَنْ تُشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن] إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْمُهْدَىءَ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَحَافُ بِحَسَا وَلَا رَهَقًا﴾ [الجن: ١٣].

وفي قوله تعالى أيضاً: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّذَرِّينَ ۝٢٦﴾ قَالُوا يَقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الأحقاف].

فالتحدي في القرآن الكريم موجه للإنس والجن عموماً، وإذا أظهر التحدي عجز العرب عن معارضته - وهم أهل اللسان والفصاحة والبيان، وفيهم فرسان الفصاحة من شعراء وخطباء وحكماء - فغيرهم من الأمم الأعجمية أعجز.

ووجوه الإعجاز القرآني ليست قاصرة على إعجازه البياني في بلاغته وفصاحته ونظمه البديع وجورسه، إنما للإعجاز القرآني وجوه كثيرة هي دائماً في ازدياد واضطراد مع توالي العصور وكرّ الدهور، ففي كل عصر ينكشف وجه جديد لإعجاز القرآن الكريم، ويظهر للناس علّم جديد من أعلام صدق معجزة النبي ﷺ وصحة رسالته، وهذا يؤكد خلود المعجزة القرآنية الكريمة، وأنها باقية أبداً تحدّي الإنس والجن في كل عصر ومصر.

● الحد الأدنى المعجز من القرآن الكريم:

وأسلوب القرآن الكريم في تحدّي المعارضين له يدل على شدة عجزهم، وضعفهم عن معارضته، ويبين المقدار المعجز من القرآن الكريم، فقد تحداهم أولاً بأن يأتوا بمثله، كما مرّ معنا في آية تحدّي الإنس والجن، وذكر هذا التحدي في قوله ﷺ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور].

ولمّا ظهر عجزهم عن معارضته بهذا المقدار تحدّاهم بمقدار جزء منه فقال

تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّهٖ قُلُوفًا ثَمَرًا يَعْشُرُ سُورٍ مِّثْلَهُ مَقْرَئِينَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٢﴾ فَإِلَٰهٌ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [هود].

ولما ظهر عجزهم وضعفهم عن معارضته أيضاً تنزل في تحديهم إلى مقدار سورة من سور القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّهٖ قُلُوفًا ثَمَرًا يَسُورُ مِثْلَهُ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس].

والجدير بالذكر أن آيات التحدي كلها جاءت في السور المكية، ثم جاء التأكيد على قيام التحدي وبقائه بمقدار سورة واحدة في سورة مدنية، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة].

ومع هذا التحدي جاء الإخبار عن عجزهم حاضراً ومستقبلاً، وهذا يؤكد أن القرآن كلام الله سبحانه، فمثل هذه الثقة الحازمة الجازمة في الإخبار عن عجزهم أبداً مهما تقلبت الأيام، وتطاولت الأزمان، وامتد عمر الإنسان، وتشعبت علومه، وازدادت معارفه وفنونه، دليل قاطع على أنه كلام الله، وأن الإنسان سيبقى عاجزاً عن معارضة سورة واحدة من سور القرآن الكريم، فلا قدرة لبشرٍ على مثل هذا، لأنه كلام الله العليم الحكيم الخبير سبحانه.

وأقصر سور القرآن الكريم: سورة الكوثر، وسورة العصر، فالحد الأدنى المعجز من القرآن الكريم مقداره سورة الكوثر أو سورة العصر، ورحم الله الإمام الشافعي القائل: «لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم».

• من وجوه إعجاز القرآن الكريم:

وإعجاز القرآن الكريم ليس قاصراً على بلاغة كلامه، وفصاحة بيانه، ونظمه البديع، وأسلوبه الرفيع، وتناسق آياته وسوره، وتراكيبه وألفاظه وحروفه، وعذوبة

جرسه في الآذان، وإنما هو معجز في معانيه التي لا تنتهي، فلم يشبع منه العلماء حتى الآن، بل هو دائماً يانع طيب لا يخلق على كثرة الرد، ولا تحد معانيه بحد. وهو معجز أيضاً في إخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلية، وما أكثرها فيه، وفي سمو تشريعه وقوة حججه وبراهينه.

وهو معجز أيضاً في إشاراته العلمية التي يكتشف العلماء كل يوم دليلاً يثبت صحتها، ولا يزال الإنسان يزداد يقيناً بأن القرآن كلام الله لما يرى فيه من الحقائق العلمية الباهرة والدرر اليقينية الآسرة.

وإنه معجز في تكامل موضوعاته وتناسقها رغم كثرتها وكثرة فروعها، فلا ترى أيّ تعارض بين آياته وسوره وموضوعاته ومعانيه، والله سبحانه يدعو الخلق أن يتدبروا معاني القرآن الكريم ويتفحصوها ويتأملوها فيها، كأنه سبحانه يتحدثهم أن يجدوا فيها أدنى تعارض، أو يلمسوا في مبانيه وتراكيبه أي انحطاط عن مرتبته العالية في البلاغة والفصاحة، مثل قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].

وقوله ﷺ أيضاً: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

فهو كما وصفه الله تبارك وتعالى: ﴿الرَّكَتُوبُ أُنْكَبَتْ أُعْهِمْتُ إِيْنُكُمْ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١].

وإنه لمعجز أيضاً في نزوله على رسول الله ﷺ منجماً، ومقسماً بحسب وقائع النزول وأسبابها ومناسباتها، ثم في تألف آياته وسوره بعد ذلك، وانسجامها فيما بينها.

كما أنه معجز في تناسق وتلاؤم مبانيه وتراكيبه مع معانيه، بحيث يدهش قارئه، ويجذب سامعه، ويبهر متدبر آياته ومتفحص كلماته.

• من معجزات النبي ﷺ الحسية:

وليس القرآن الكريم هو وحده المعجزة التي أيد الله سبحانه بها النبي ﷺ،

فقد أجرى الله سبحانه على يد النبي ﷺ معجزات حسية كثيرة أكثر مما أعطى غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.

- ولئن حوّل الله سبحانه لموسى العصا إلى ثعبان، فقد حوّل الله لنبينا ﷺ كثيراً من الجمادات إلى مخلوقات ناطقة، كَلَمَتِ النبي ﷺ، وشهدت له بالنبوة والرسالة، كالحجر الذي كان يسلّم على النبي ﷺ.

أخرج الترمذي [٣٦٢٦]: عن عليّ رضي الله عنه قال: كنتُ مع رسولِ الله ﷺ بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله شجرٌ ولا جبلٌ إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسولَ الله.

وفي «صحيح مسلم» [٢٢٧٧]: أن رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ بِمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ يَسْلُمُ عَلَيَّ لِيَالِي بُعْثْتُ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ».

- والحصى الذي سَبَّح وهو في يديه عليه الصلاة والسلام وأيدي بعض أصحابه، والطعام الذي أسمع الله سبحانه تسييحه الصحابة وهم يأكلونه مع النبي ﷺ.

- أخرج البخاري [٣٥٧٩] والترمذي [٣٦٣٣] والنسائي [٧٧]: عن ابن مسعود رضي الله عنه: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقُلَّ الْمَاءُ، فَقَالَ: «اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ» فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهَوْرِ الْمُبَارِكِ، وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى» فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ. [رواه البخاري (٣٥٧٩)].

وقد رُوي هذا الحديث عن عدد كبير من الصحابة.

- وَجِذْعُ النَّخْلَةِ الَّذِي حَنَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ ﷺ يَخْطُبُ إِلَيْهِ، فَتَحَوَّلَ عَنْهُ إِلَى الْمَنْبَرِ، الَّذِي صُنِعَ مِنْ أَجْلِهِ، فَحَنَّ الْجِذْعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِصَوْتٍ سَمِعَهُ كُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ. [رواه الترمذي (٣٦٢٧) وابن ماجه (١٤١٥)].

- وكالشجرة التي جاءت تشقُّ الأرضَ بعروقها إلى النبي ﷺ لتشهد له بالنبوة، كما جاء في «صحيح مسلم» [٤٥٠].

- ولئن شقَّ الله سبحانه لموسى ﷺ البحرَ، فقد شقَّ الله لنبينا ﷺ القمرَ إلى

فَلَقَّتَيْنِ. كما شقَّ له الفضاء، وفتح له أبواب السماء، ورفعاه فوق السماوات، وأدخله الجنة، وأراه النار، وكل ذلك جاء في صحيح الأخبار والآثار. [انظر: حديث الشفاعة في البخاري (٤٧١٢) ومسلم (١٩٤)].

وقد بلغ أكثرها مبلغ التواتر الذي يفيد العلم القطعي بوقوعها، كما أنَّ بعضها ذكره القرآن الكريم صراحة، مثل: معجزة انشقاق القمر، ومعجزة الإسراء، وبعضها أشارت إليه الآيات الكريمة إشارة، مثل: معجزة المعراج إلى ما فوق السماوات العلى في الآيات الأول من سورة النجم.

- ولئن أنبع الله سبحانه لموسى الماء من الحجر، وهو معدنه، فقد أنبع الله سبحانه لنبينا ﷺ الماء من بين أصابعه الشريفة، حتى شرب كل من كان معه، وتوضؤوا، وملؤوا أسقيتهم وأوعيتهم.

- وما أكثر المغيبات المستقبلية التي أطلع الله النبي ﷺ عليها، وقد أخبر عنها ﷺ، ووقع كثير منها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام.

أخرج البخاري [٣٥٩٥]: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند رسول الله ﷺ إذ أتاه رجلٌ فشكا إليه الفاقة (الفقر)، ثم أتاه آخرٌ فشكا إليه قطع السبيل، فقال: «يا عديُّ هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرها، وقد أنبت عنها، فقال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة (المرأة المسافرة) تترجل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَا طيئ الذين سَعَرُوا البلاد - ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهبٍ أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحداً يقبله منه».

قال عدي: فرأيت الظعينة تترجل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، وكنتُ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم ﷺ، يخرج الرجل ملء كفه ذهباً أو فضة فلا يجد من يقبله.

وقد وقع هذا في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

وإن تتابع الزمان ليزيدنا إيماناً بصحة نبوته وصدق رسالته عليه وآله الصلاة والسلام في كل ما جاء به وأخبر عنه.

ولعلّ من أشهر المغيبات التي أخبر عنها ﷺ قتال المسلمين لليهود، فقد صحّ الحديث عنها، وهو في البخاري [٢٩٢٦] ومسلم [٢٩٢٢] وغيرهما من كتب السنن، وهي في العصر الحاضر حقيقةً يستشعرها كل المسلمين.

وإنّ كل هذه المعجزات انتهت بوفاة عليه الصلاة والسلام، وبقي القرآن الكريم بعده عليه الصلاة والسلام حجةً ناطقةً في فم الزمن، تشهد بصدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وصحة رسالته، كما تشهد بخلودها وبقائها، وأنها الدين التي تعبّد الله به الخلق إلى قيام الساعة، لا يقبل الله من أحد ديناً آخر غير دين الإسلام وشرعية القرآن.

تمهيد (٢)

سُورَةُ النَّملِ

وَالْحِكْمَةُ مِنْ تَسْمِيَّتِهَا بِهَذَا الاسْمِ

لم تُسمَّ السورة بهذا الاسم لمجرد أن ذكر النمل في آية من آياتها، وهي قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ١٨].

فقد ذكر الله سبحانه في السورة أسماء متعددة لبعض مخلوقاته من الجن والإنس والطير، فلا بد أن يكون اختيار اسم النمل لهذه السورة لحكم كثيرة، لا يعلمها على الحقيقة إلا الله سبحانه، وهو سبحانه أعلم بمراده، وأسرار كتابه، ولعل من هذه الحكم أن المتأمل للنمل يجد فيه دلائل كثيرة تدل على وجود الله سبحانه، وتبين عظم قدرته، وباهر حكمته، وبديع صنعته.

● هذا خلق الله:

إن أي دارس للنمل وأنواعه، وطرق معيشته، والخصائص الكثيرة والكبيرة التي جعلها الله سبحانه في هذه الحشرة الصغيرة، يقف مذهوياً حائراً أمام قدرة الخالق العظيم وحكمته الكبيرة، إن هداية الله سبحانه النمل إلى بناء حياته الاجتماعية على أساس وطيد دقيق من التضامن والتعاون والتخصص يملأ قلب الإنسان خشوعاً وخضوعاً أمام قدرة الله الخالق الباري سبحانه، وعظيم حكمته، وبديع صنعته: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [لقمان: ١١].

ولكي نكون موضوعيين وواقعيين علينا أن نرجع إلى المختصين والدارسين للنمل وخصائصه، لنقف على نتائج دراستهم وبحوثهم في هذا المجال.

تحدّث محمد فريد وجدي في كتابه «دائرة معارف القرن العشرين» عن النمل فقال: «النمل لقيام أموره على الاجتماع والتضامن لا يعيش إلا في قرى صغيرة، وإن أعمال النمل تدلُّ على أنها متمتعة بدرجة رفيعة من العقل، وبغرائز عظيمة للاجتماع والتضامن في الحياة، ويرجّح أنّ لها لغة خاصة تتفاهم بها، وهو ما لم يشاهد مثله لغيرها من الحيوانات».

وأفاض الشيخ العلامة طنطاوي جوهري رحمته الله في الحديث عن النمل وصفاته ومزاياه، ونقل في تفسيره «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» كثيراً من ملاحظات العلماء حول النمل، والوقائع والقصص المشاهدة في عالم النمل حتى أصبح ما كتبه في تفسير سورة النمل يعدُّ شيئاً يسيراً بجانب ما كتبه عن صفات النمل وخصائصه، وفيما يلي بعض ما ذكر عن النمل.

• تخزين الطعام:

ومن حكمة النمل أنّ الحبوب المخزونة عندها إذا أصيبت بماء المطر تنشرها أيام الصحو، وأنها تقطع حبة القمح نصفين، حتى لا تنبت، وتقشر حبات الشعير والباقلاء والعدس لكي لا تنبت، وتقطع حبة الكزبرة أربع قطع، لأنها إذا قطعت قطعتين نبتت، بخلاف القمح، فكيف عرف النمل جميع هذا؟!.

• عمل النملة في يوم:

قضى أحد العلماء طول حياته في النظر في حال هذه الكائنات الصغيرة، فشاهد نملةً تشتغل طول يومها، فحسب ما حفرته وبنته في ذلك اليوم ونسبته إلى جسمها وإلى شغل الإنسان وجسمه، فوجد أنها لو كانت رجلاً مشغلاً هذا الشغل لحفر خليجين كلٌّ منهما طوله اثنان وسبعون قدماً وعمقه أربعة إلى خمسة أقدام، وصنع طيناً وجعله آجرًا، وبنى به أربعة حيطان على جوانب الخليجين ارتفاع كل منها قدمين إلى ثلاثة، وبُسمك مقداره خمس عشرة بوصة.

• أكبر مدن النمل:

وفي جبال بنسلفانية إحدى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مدن النمل في

العالم، ومعظمها مبنية تحت الأرض، وأكبرها يشغل ثلاثين فداناً حفرت فيها منازل النمل تتخللها الشوارع والمعابر والطرق، وكل نملة تعرف طريقها إلى بيتها بإحساس غريب.

وتشتمل كل قرية من قرى النمل على الطبقات التالية:

- ١ - باب التهوية.
- ٢ - مكان الحرس لمنع دخول الغريب.
- ٣ - أول طبقة لراحة العاملات في الصيف.
- ٤ - مخزن ادخار الأقوات.
- ٥ - مكان تناول الطعام.
- ٦ - ثكنة الجنود.
- ٧ - الغرف الملوكية حيث تبيض ملكة النمل.
- ٨ - إصطبل لبقر النمل وعلقه.
- ٩ - إصطبل آخر لحلب البقر.
- ١٠ - مكان تفقيس البيض.
- ١١ - مكان تربية صغار النمل.
- ١٢ - مشى النمل، وفي يمينه جبانة لدفن من يموت.
- ١٣ - مشى الملكة.

• من معارك النمل:

جاء في الجرائد المصرية يوم (٢٩ سبتمبر سنة ١٩٢٦م) العنوان التالي:
(حرب بين قبيلتين من النمل):

في الشهر الفائت جرت معركة هائلة بين قبيلتين من النمل في حديقة الحيوانات في لندن، اشترك فيها نحو ألف نملة من الجانبين، ودامت أربعة أيام، وانتهت بمئات القتلى والجرحى. وذكر صاحب المقال أنَّ سبب المعركة: أنَّ نملة دخلت في قرية مجاورة لقريتها، فأخذها الحرس فأسروها وقتلوها،

فأرسلت القرية المجاورة قبل الهجوم عشرَ نملاتٍ لاستطلاع الطريق، حتى لا يفاجأَ بوجود الكمائن، ثم بعد أن رجعنَ إلى قريتهنَّ بدأ الهجوم، واستمر القتال أربعة أيام لم يتوقف خلالها سوى بضع ساعات، كهذبة بين الطرفين، وانتهت المعركة بانتصار القبيلة المهاجمة، واحتلالها للقرية المجاورة، وقتل وأسر كل النمل الذي فيها^(١).

• أنواع النمل ووسائل التعارف بينهم:

وذكرت «مجلة المعرفة»: أنَّ هناك حوالي ثمانية آلاف نوع من النمل، ومن المؤكد أن النمل هو أكثر الحشرات المعروفة ذكاء، إذ توجد لديه بعضُ القدرة على التعلم، ويعيشُ النمل في مجتمعات كبيرة تشبه إلى حدٍّ ما البلاد أو المدن التي يقطنها الإنسان، وتعيش جميعُ أنواع النمل بهذه الطريقة، ويشاركها في هذا بعض أنواع النحل والزنابير، وتتميز النملة بوجود جهاز عصبي متميز، مكوّن من عقد مخية في الرأس، وقد ساعد هذا أن يكون مسلكها واضح الذكاء والتعقيد، وتعتبر اللوامس أو قرون الاستشعار أكثر الأعضاء الحسية للنملة أهمية، وهي أعضاء مركبة خاصة للشم واللمس، فعندما يتقابل عدد من أفراد النمل يتفحص كل منها الآخر من خلال تلامس قرون الاستشعار، ونحن لا نعلمُ كثيراً عن القدرة السمعية للنمل، ومع هذا يمكنها التعرف على الذبذبات.

• ماشية النمل:

ونلاحظ قيام الشُعَّالة من النمل بأعمال غاية في التخصص بطرق المعيشة الخاصة التي تحياها، فهناك نملٌ يمارسُ الزراعة، ويزرع المحاصيل، ويربي الماشية، وماشيةُ النمل نوع من الحشرات الصغيرة السوداء التي تعيش ملتصقة على أغصان الأشجار، إنَّ النمل يقوم على تربية هذه الحشرات، ويحملها شتاءً إلى مساكنه ويغذيها، ويحملها في الفصول الأخرى إلى الأشجار لتتغذى وتنمو وتفرز مادة حلوة يحبها النمل ويتغذى بها، وإذا أرادت النملةُ من حشرة من هذه

(١) انظر: الجواهر في تفسير القرآن الكريم.

الحشرات أن تفرز لها هذه المادة الحلوة ضربتها ضربات خاصة، فتستجيب لها، وتفرز لها ما تريد، ولم يستطع أحد العلماء أن يجعل هذه الحشرة تفرز هذه المادة بضربها بواسطة شعيرات تشبه لوامس النمل.

كما يوجد في النمل مَنْ يختزن الطعام، ومنه من يقوم بأعمال هندسية غاية في البراعة والذكاء؛ وإن مساكن النمل وطريقة بنائها لتدل على ذلك، وقد شوهد في إفريقية نملٌ يصنع جسوراً لعبور السواقي والموانع المائية.

وللنمل نزعة عدوانية، فهو يميل إلى القتال مع أمثاله من النمل، فقد لوحظ أنه يشتبك في الحروب، ويستعبد أنواعاً من النمل، يأخذها أسرى، ويكلفها بالعمل بدلاً منها، ويكاد يكون النمل في حرب مستمرة مع أفراد العشائر الأخرى، ويتعرف أفراد العشيرة الواحدة على بعضهم من خلال رائحة غُشِيَّة مميزة، وقد سبق وصف معركة من معاركه^(١).

• سيريكم آياته فتعرفونها:

ليس عجباً بعد كل هذا أن يسمي الله سبحانه سورة من سور التنزيل الحكيم باسم النمل، لما جعل الله فيه من دلائل القدرة، وياهر الحكمة، وبديع الصنعة، مع العلم أن الإنسان لا يزال في أول دروب العلم والمعرفة، وما يجهله أكثر بكثير مما يعلمه، وأن سورة النمل قد ختمها الله بقوله الكريم: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ أَيْنِيهِ فَعَرِفُونَهَا وَمَا رَيْكَ يَغْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ٩٣].

ترى هل رأى الإنسان بعض آيات الله في هذه الحشرة الصغيرة التي سَمَّى الله سورة كاملة باسمها؟!.

تمهيد (٣) مَوْضُوعُ سُورَةِ النَّملِ

نزلت سورة النمل عندما كان رسول الله ﷺ في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة المنورة، فموضوعها كسائر السور المكية يتناول العقيدة، وما يتصل بها من موضوعات الإيمان بالله سبحانه ودلائل وجوده ووحدانيته، والإيمان باليوم الآخر، وتقرير مسؤولية الإنسان المكلف عن أعماله، والرد على المشركين، وبيان بطلان عقائدهم الفاسدة.

إلا أنَّ السورة تركز على المعجزة الكبرى التي أيد الله سبحانه بها النبي ﷺ، وهي القرآن الكريم وما فيه من إعجاز، ولهذا ابتداءً الله تعالى آيات سورة النمل بقوله الكريم: ﴿طَسَّ تَلَكَّ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ۝ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝﴾.

وأكدت بعد ذلك آيات السورة أن القرآن الكريم أنزل على الرسول ﷺ من الله سبحانه، وأنه عليه الصلاة والسلام يتلقاه من الله العليم الحكيم الذي قال في سورة النمل: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝﴾.

• انسجام واتفاق:

وبهذا جاءت فواتح سورة النمل منسجمة ومتسقة مع ما قرره الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الشعراء التي قبلها: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝﴾.

كما جاءت فواتح سورة النمل منسجمة ومؤلفة مع ما جاء في خواتيمها من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنْ

أَكُوتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ .

• من معجزات الأنبياء:

وذكرت السورة بعض المعجزات التي أيد الله سبحانه بها بعض الأنبياء والمرسلين على سبيل المقارنة بينها وبين المعجزة القرآنية الخالدة، فذكرت أنَّ الله سبحانه أيد موسى ﷺ بالعصا، التي تتحول بقدرة الله ومشيئته إلى حية، واليد التي تخرج من جيب موسى بيضاء من غير سوء، كما أشارت إلى بقية المعجزات التسع التي أعطاها الله ﷻ لنبيه موسى ﷺ، قال تعالى: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿٩٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ قُرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [النمل].

كما ذكرت بعض ما أعطى الله سبحانه نبيه سليمان ﷺ من خوارق العادات: كتسخير الجن له، وتعليمه منطق الطير، وإسماعه حديث النمل، وغير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه.

ثم تحدثت السورة عن آثار هذه المعجزات في الناس الذين شاهدوها، فأكثرهم جحدوها وأنكروها، مع علمهم وتيقنهم بأنها من الله سبحانه، كما فعل فرعون وجنوده، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٩٢﴾ وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل].

وبعض الناس انقاد للحق وأذعن له، فأمن وأسلم لله سبحانه لما رأى المعجزة، رغم ما كان عليه من القوة والملك والعزة والغنى، كملكة سبأ.

• الإعجاز العلمي في سورة النمل:

وقد بينتُ فيما سبق أن أوجه إعجاز القرآن الكريم كثيرة، ولا يزال العلماء والدارسون للقرآن الكريم يكتشفون كل يوم وجهاً جديداً من أوجه إعجاز القرآن الكريم، إلا أنَّ سورة النمل ركزت فيما يبدو لي على الإعجاز العلمي، ولقد

لاحظ سيد قطب رحمه الله هذا أيضاً، فقال عندما تحدث عن سورة النمل: «والتركيز في هذه سورة على العلم، علم الله المطلق بالظاهر والباطن، وعلمه بالغيب خاصة، وآياته الكونية التي يكشفها للناس، والعلم الذي وهبه لداود وسليمان، وتعليم سليمان منطق الطير، وتنويهه بهذا التعليم، ومن ثمَّ يجيء في مقدمة السورة: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْفِئَاتِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: ٦].

ويجيء التعقيب: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [١٥] بَلِ أَذْرَكَ عِلْمَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [النمل].

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [٧٤] وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [النمل].

ويجيء في الختام: ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا﴾ [النمل: ٩٣].

ويجيء في قصة سليمان: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ١٥].

وفي قول سليمان: ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّاسُ عُلْمًا مِنْ طَرَفِ الطَّيْرِ﴾ [النمل: ١٦].

وفي قول الهدهد: ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النمل: ٢٥].

وعندما يريد سليمان استحضار عرش الملكة لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن، إنما يقدر على هذه: ﴿الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [النمل: ٣٩] (١).

● القرآن وتاريخ بني إسرائيل:

وأضيف إلى ما ذكره سيد رحمه الله ما في السورة من أخبار ماضية تتعلق بجزء هام من تاريخ بني إسرائيل، إذ يكشف القرآن الكريم عن كثير من الحقائق التاريخية التي

يجهلها أو يتجاهلها كثير من علمائهم وأحبارهم، ولهذا جاء قوله ﷺ في سورة النمل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٧٦).

فالقرآن الكريم يعدُّ بحق أوثق المصادر العلمية لتاريخ بني إسرائيل، وقد حاول بعض أعداء الإسلام أن يشكك في صحة أخبار سورة النمل عن بني إسرائيل، محتجين بأن هذه الأخبار لم تذكر في الأسفار التي يتداولها اليهود في العصر الحاضر.

إلا أن اليهود الذين كانوا يعيشون في زمن نزول القرآن الكريم، وفي أماكن نزوله، لم يثبت عنهم لا في القرآن الكريم ولا في صحيح الأخبار أنهم أنكروا شيئاً مما جاء عنهم، وعن أخبار أنبيائهم وأجدادهم في القرآن الكريم، وقد كانوا أشدَّ الناس عداوةً للنبي ﷺ وللإسلام وللمسلمين، مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات ليقتلوه، ونقضوا عهودهم معه، وحاربوه، وألبوا قبائل المشركين عليه، فلو وجدوا في القرآن الكريم شيئاً يستطيعون معارضته وردَّه لفعلوا، لكن حقائق القرآن الكريم تحدَّتْهم ودمغتهم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وجعلتهم بعض الآيات الكريمة شهوداً على صحة ما في القرآن الكريم، وطالبتهم بأداء شهادتهم، لأنهم أعرف الناس بصدق النبي ﷺ وصحة ما أنزل الله عليه من القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿يَتَاهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ شَاهِدُونَ﴾ (٧٠) يَتَاهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَلْسُونَهُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿[آل عمران].

وقال أيضاً: ﴿قُلْ يَتَاهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بَعَثْنَاهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: ٩٩].

● أخبار سليمان في الأسفار:

وقد جاء في بعض الأسفار المتداولة بين اليهود في العصر الحاضر ما يفيد أن كثيراً من أخبار سليمان عليه السلام كانت موجودة مكتوبة في الأسفار القديمة، قال الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه «التفسير الحديث»: «لقد ورد في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول خبر زيارة ملكة سبأ لسليمان عليه السلام وتوبيخها بما

أوتي من حكمة، وتقديمها هدايا عظيمة إليه، أما ما عدا ذلك فلم يرد في أسفار العهد القديم المتداولة، وقد وجدَ المغرضون في ذلك فرصةً للقول باختراع ما جاء في الآيات من سور عليها طابع الإعجاز، وخرق العادة والنواميس، وبقطع النظر عن كون هذا داخلياً في نطاق قدرة الله تعالى، فإننا نقول من قبيل المساجلة: إنه ليس هناك ضرورةٌ فنية للاختراع، وإنَّ السياق القرآني يبقى مستقيماً من دون الزوائد لو لم تكن مستندة إلى أصل، ونحن نعتقد أنها كانت واردة في أسفار وقراطيس متداولة بأيدي اليهود في زمن النبي ﷺ ثم ضاعت، ولقد جاء في الإصحاح التاسع من سفر أخبار الأيام الثاني المتداول اليوم هذه الجملة: «وبقية أخبار سليمان الأولى والأخيرة مكتوبة في أخبار ناثان النبي ونبوة أحيا الشيلوني وعدُّو الرائي» وهذه الأسفار ليست من الأسفار المتداولة اليوم^(١).

تلك هي أهم الأفكار والموضوعات التي ذكرت في سورة النمل، ولا يخفى على المتأمل فيها أنها جميعاً تدور في فلك موضوع أساس واحد، وهو موضوع المعجزات وبيان موقف الناس منها، وإن القرآن الكريم بما فيه من إعجاز أكبر هذه المعجزات وأعظمها.

(١) انظر: التفسير الحديث، ص ١٦١، ط. البابي الحلبي.

الْقِصَّةُ الْاَوَّلَى

الْحُرُوفُ الْمُقْطَعَةُ وَإِعْجَازُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طسَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا هُمْ أََعْمَلُوهُمْ فَهُمْ يَحْمِلُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾﴾ .

افتتح الله سورة النمل بقوله الكريم:

﴿طسَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ أشبهت افتتاحية سورة النمل افتتاحية سورة الشعراء التي قبلها، وافتتاحية سورة القصص التي بعدها، فكلا السورتين - الشعراء والقصص - افتتحهما الله بقوله الكريم: ﴿طسَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ .

ولعلماء التفسير أقوال كثيرة في معاني الحروف المقطعة، وكثرة هذه الأقوال تدل على حقيقة هامة، هي أنَّ الإنسان مهما تدبر كلمات الله في القرآن فلن يقفَ على كل أسرارها، ولن يحيط بمعانيها، ولهذا ذهب كثير من علماء التفسير إلى القول بأن معاني هذه الحروف مما أستاثر الله سبحانه بها، فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها .

وأما الذين فسروها فأكثرهم رأى أنها ذُكرتَ بياناً لإعجاز القرآن، وأنَّ الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنَّ القرآن مركَّبٌ من هذه الحروف التي يتخاطبون بها .

ولقد انتصر لهذا الرأي ابن كثير في تفسيره، فبعد أن ذكره وذكر العلماء

الذين ذهبوا إليه، قال ﷺ: «ولهذا كلُّ سورةٍ افتتحت بالحروف فلا بدَّ أن يُذكرَ فيها انتصارٌ للقرآن، وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلومٌ بالاستقراء في تسع وعشرين سورة، مثل: ﴿الْمَ أَلَكُنْتُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة]... وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر».

ولو أمعنا النظر كما قال ابن كثير في فواتح الشعراء والنمل والقصص، لانتصرنا أيضاً لهذا القول، وتأكدنا من قوته ووجاهته، وأنَّ هذه الحروف جاءت بياناً لإعجاز القرآن الكريم، وكررت في أوائل تسع وعشرين سورة ليكون أبلغ في التحدي، كما كررت قصص كثيرة، وكما كرر التحدي الصريح في عدة آيات، والله سبحانه أعلم بمراده وأسرار كتابه.

وقد اعترض بعضهم على استقراء ابن كثير بأنَّ هناك ثلاث سور افتتحت بالحروف المقطعة، ولم يذكر فيها الانتصار للقرآن وهي: سورة مريم، وسورة العنكبوت، وسورة القلم، إلا أنَّ هذا الاعتراض يسقط إذا تأملنا كل آيات هذه السور، ففي بعض آيات هذه السور ذكر للقرآن الكريم، وتأکید على كونه كلام الله كقوله في سورة مريم: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا﴾ (٩٧) .

وفي سورة العنكبوت [٥١]: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ .

وفي سورة القلم: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٥٦) .

الفصل الثاني

موسى عليه السلام والمعجزات التسع

﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنيَ عَاشْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خَبِيرٌ أَوْ آتِيكُمْ بِشَيْءٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمْوَسَّى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَّى يُعَقِّبُ يَمْوَسَّى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسًّا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَمُورٌ رَجِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرٍ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا فٰسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ ءَايَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَقْبَحَتَهَا أَنْفُسُهُمْ فَلَمَّا وَعِلُوا قَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾

• رسالة موسى عليه السلام:

بدأت رسالة موسى عليه السلام عند رجوعه من مدين على النحو الذي ذكره ﷺ

بقوله:

﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنيَ عَاشْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خَبِيرٌ أَوْ آتِيكُمْ بِشَيْءٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمْوَسَّى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾﴾

وأيد الله سبحانه موسى عليه السلام بتسعة معجزات تدل على صدق رسالته وصحة نبوته، وهي: اليد، والعصا، والسنين، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم.

وقد ذكر الله سبحانه منها في سورة النمل: معجزة اليد، ومعجزة العصا في

قوله ﷻ:

﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا بِخَافٍ لَدَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلْ حُسْنًا بِسُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَخَرُجْ بِيضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾﴾.

وأشار إليها سبحانه أيضاً في سورة الإسراء في قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾﴾.

وذكرها سبحانه مفصلة في سورة الأعراف فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ سَيَأْتُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ آلَآءَ إِنَّمَا ظَلَمُواهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفْصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾﴾.

وموقف فرعون وقومه واضح من خلال هذه الآيات الكريمات، فقد كانوا معاندين للحق، ومصرّين على الباطل، مع أنهم في قرارة قلوبهم يعلمون علماً يقينياً صدق موسى ﷺ، لأنّ هذه المعجزات التي أيده الله بها لا يقدر عليها أحد غير الله سبحانه.

وقد وصف الله ﷻ موقف العناد والمكابرة هذا في آيتين من آيات سورة النمل، وبين في هاتين الآيتين أيضاً قوة هذه المعجزات ووضوحها، والأسباب التي جعلتهم يجحدونها مع تيقنهم أنها من الله سبحانه، كما بين النتائج الوخيمة التي أعقبت موقف الجحود والمكابرة لتلك المعجزات، جاء كل ذلك بأسلوب قرآني معجز في قوله ﷻ:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا وَاسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾.

وتأمل قوله تعالى في وصف هذه المعجزات: ﴿مُبْصِرَةً﴾ أي بيّنة واضحة، فهي اسم فاعل جاء في صيغة المفعول إشعاراً بقوة وضوح المعجزات، فهي لشدة وضوحها وظهورها تكاد تبصر نفسها^(١).

ولهذا استيقنتها أنفسهم، وعرفت أنها الحق لا شبهة فيها، فالحق واضح بيّن في كل زمان ومكان، ولا يجحده الجاحدون لأنهم لا يعرفونه، بل إنهم يعرفونه ويستيقنونه في قرارة نفوسهم، ولا يحملهم على جحوده إلا شعورهم وإحساسهم أنه خطر على مصالحهم وأطماعهم ومغانمهم، فآلستهم التي قالت: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ تخالف ما استقر في نفوسهم.

وكذلك كان موقف كبار المشركين من قريش عندما يسمعون آيات التنزيل الحكيم من فم النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانوا يستيقنون أنه الحق، وأنه كلام الله الذي يعلو ولا يُعلَى عليه، ولكنهم يجحدونه إبقاءً على عقائدهم الفاسدة لما فيها من أوضاع تسندهم ومغانم تتوافد عليهم.

وانظر وتأمل في ختام الآية روعة الإعجاز والبيان في الالتفات إلى خطاب النبي ﷺ: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾، وعاقبة فرعون وقومه معروفة كشف عنها القرآن الكريم في مواضع أخرى، وجاءت الإشارة إليها هنا بأسلوب الالتفات إلى النبي ﷺ تهديداً ووعيداً للجاحدين والمكابرين من قومه قبل أن ينزل بهم من العذاب والهلاك مثلما نزل بفرعون وقومه، وتسلياً وتثبيتاً للنبي ﷺ، وهو يواجه عنت الجاحدين والمكابرين.

أَعَزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةٌ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أُمِيتُوهنَّ إِنَّمَا آتَيْنَهُنَّ مِمَّا آتَيْنَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ يَهْدِيَتَكُنَّ فَنَقْرُوهُنَّ ﴿٣٦﴾ أَنْجِعِ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِيلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَبْنَؤُنَا الْمَلَأُوا إِلَيْكُمْ يَا بَنِي إِعْرَاشِكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عَفِيتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا وَآلِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَزِيزٌ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرَشَهَا نَنْظُرَ أَتَنْهَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ .

• النبوة والعلم:

النبوة نوعٌ من أنواع العلم، إلا أنَّ النبوة علمٌ غيرٌ مكتسب، إنها علمٌ لدني - من لدن الله - يتفضل الله سبحانه به على من يشاء من عباده المُصْطَفَيْنَ لمقام النبوة الرفيع.

ولا يقتصر علمُ النبوة على شؤون الدين من عقيدة وعبادة وتشريع وأخلاق، بل يتعدّها إلى علومٍ أخرى تتصل بكثير من حقائق الكون وأسرار الحياة، يكشفها الله سبحانه لأنبيائه دون اكتساب منهم ومعاناة لأسباب تحصيلها، فتكون هذه العلوم معجزةً لهم، وأدلةً من دلائل صدقهم، لأنَّ مثل هذه العلوم والمعارف لم تكن موجودة في زمن النبي ﷺ الذي علّمه الله سبحانه إياها، وقد تكون علومًا عزيزة المنال حتى لمن يطلبها، وببذل جهده من أجل اكتسابها وتحصيلها، فمعرفة النبي ﷺ بها لا بدَّ أن تكون من أدلة صدقه ومؤيدات نبوته.

● علوم داود وسليمان ﷺ:

لقد أعطى الله سبحانه داود وسليمان ﷺ كثيراً من العلوم إلى جانب علوم الدين، وهما نبيان كريمان أكرمهما الله بهذه العلوم إظهاراً لفضلهما وتأيداً لنبوتهما، قال تعالى في سورة النمل:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٥]

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ ولم تبين الآية الكريمة ماهية هذا العلم ونوعه، فقله سبحانه: ﴿عِلْمًا﴾ بالتنوين إما أن يدل على النوع، أي: نوعاً من أنواع العلم، أو يدل على التعظيم لهذا الاسم، أي: علماً عظيماً. وتصدير الآية بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ باللام الموطئة للقسم، ونون التعظيم في ﴿آتَيْنَا﴾ للدلالة على عظمة المعطي المتفضل ﷺ، وهذا يدل على أن الله سبحانه أعطى داود وسليمان علماً عظيماً وكبيراً، استقبلاه بحمد الله سبحانه وشكره على ما أعطاهما.

﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطفه بالواو، إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أتيا به في مقابلة نعمة الله عليهما بالعلم، فالواو تدل على فعل محذوف مقدر، كأنه قال: ففعلاً شكراً له ما فعلاً، وقالوا: الحمد لله، فتأمل الإعجاز البياني الباهر في حرف واحد من حروف الآية الكريمة، وما يحمل هذا الحرف من معاني كبيرة وعظيمة.

وفي الآية دليلٌ على فضل العلم وشرف أهله، حيث شكر داود وسليمان الله سبحانه على العلم، وجعلاه أساس الفضل، فعلى العالم أن يحمداً الله سبحانه على ما آتاه من فضله، وأن يتواضع بأن يعتقد أنه وإن فُضِّلَ على كثير من العباد، فقد فُضِّلَ الله سبحانه عليه كثيراً، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦].

ولهذا أمر الله نبيينا ﷺ أن يسأل ربه الزيادة في العلم بقوله الكريم: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤].

● داود ﷺ (النبوة والملك):

جمع الله سبحانه لداود ﷺ النبوة والملك، فقد كان ملكاً نبياً، كما تفضل الله سبحانه عليه بما شاء من العلم الذي خصّه به، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامنا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (١٥) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿[البقرة].

كما أن الله سبحانه أنزل على نبيه داود الزبور، وهو من الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه على بعض رسله، قال ﷺ: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣].

ومن العلوم التي تفضل الله سبحانه بها على داود ﷺ تسبيح الجبال والطيور معه، فكان ﷺ إذا سَبَّحَ الله سبحانه رَدَّدَتِ الجبال والطيور تسبيحه، قال تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

وقال سبحانه أيضاً: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (١٧) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨) وَالطَّيْرَ مُحْشَرَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴿[ص].

وقال ﷺ أيضاً: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَنْجِيهِ أَوْبَى مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ﴾ [سبأ: ١٠].

وقوله ﷺ: ﴿يَنْجِيهِ أَوْبَى﴾ أي: رجعي وكرري، لأن الأوب: الرجوع^(١). وتأمل فخامة النظم القرآني وجماله، كان الأصل أن يقول: ولقد آتينا داود منا فضلاً تأويب الجبال والطيور، إلا أن سياق الآيات التفت إلى خطاب الجبال والطيور، فأنزلها منزلة العقلاء المخاطبين المكلفين، ليستشعر القارئ عظمة الله سبحانه، وتمام مشيئته وإرادته النافذة في جميع المخلوقات، فالجبال والطيور منقادة لمشيئته سبحانه، نافذ فيها أمره وسلطانه، ﷻ.

(١) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي.

● الحديد اللين:

ومن العلوم التي تفضل الله سبحانه بها على نبيه داود عليه السلام علم صناعة الدروع، التي يلبسها المتحاربون لحماية أجسامهم من ضربات وطعنات أعدائهم أثناء الحرب والقتال، قال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحِصِّنَكُمْ مِنْ أَنْبَاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

ومن المعلوم أنَّ الاستفادة من العلم لا يستطيع الإنسان تحصيلها إلا إذا تمكن من استثمار العلم وملك القدرة على ذلك، فعلم صناعة الدروع لا يفيد شيئاً من دون قوة وقدرة تمكن صاحب هذا العلم من استثماره والاستفادة منه، ولهذا أعطى الله ﷻ داود عليه السلام قوة عضلية كبيرة، تمكن بواسطتها من الاستفادة من تعليم الله له صناعة الدروع، وبهذه القوة العضلية أصبح الحديد ليناً لداود عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿وَالنَّاسُ لَهُ الْخَدِيدُ﴾ [١٦] أَنْ أَعْمَلَ سَيِّغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرِّ [سبأ].

فالحديد في يده عليه السلام كالشمع يصنعه كيف يشاء من غير نار ولا طرْق، وهذا يدل على قوته العضلية الكبيرة التي أنعم الله عليه بها، فقد وصفه الله ﷻ بقوله: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٧].

وقوله: ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: ذا القوة، فالأيد القوة، والأيدي القوى، وهي محتملة لأن تكون قوة في الجسم أو قوة في الدين، ويرجع بعض المفسرين أنَّ المراد قوة الدين، واحتجوا بقوله تعالى في آخر الآية: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي: رجَّاع إلى مرضاة الله تعالى.

وقد عُرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وهذا الصيام أشق أنواع الصيام على النفس، كما عُرف عنه أنه كان ينام نصف الليل، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه الأخير، وفي هذا القيام ما فيه من شدة ومشقة، قال رسول الله ﷺ: «أَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطُرُ يَوْمًا» [رواه البخاري (٣٤٢٠) ومسلم (١١٥٩/١٩٢)].

ولا مانع من حمل الآية على الإطلاق وأنه سبحانه أكرم داود بقوة الدين وقوة البدن، قال ابن كثير: ﴿الْأَيْدِ﴾ القوة في العلم والعمل.

وكان ﷺ يستعمل قوته البدنية في جهاد أعداء الله، وقد تمكن أثناء الجهاد من قتل الطاغية المتكبر جالوت الذي اشتهر بقوة جسده وشدة بأسه، وكان ذلك سبب وصول داود للملك، كما مر معنا في قوله تعالى: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٥١].

وكان داود ﷺ يصنع الدروع من الحديد، ويبيعها، وينفق على نفسه وعياله من عمل يده، فما كان ﷺ يمدُّ يده إلى مال الأمة، مع أنه كان من أغنى الملوك وأقواهم، قال عليه الصلاة والسلام: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكَلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» [رواه البخاري (٢٠٧٢)].

فعل ذلك ﷺ تواضعاً لله وشكراً له على ما أعطاه وأولاه من نعمة العلم في الدين والدنيا، كما قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سبأ: ١٣].

• بين صورتين:

لقد كان داود ﷺ مثلاً طيباً للحاكم الصالح في عدله وحكمته، وجهاده وشجاعته، وعلمه وعمله، وتواضعه وعبادته، تلك هي الصورة الكريمة الوضيئة التي رسمتها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لنبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

أما صورته عند بني إسرائيل فصورة قاتمة مظلمة، فهو في نظرهم رجل قاسٍ غليظ القلب، يحب الشهوات، ويتطلع إلى حرمات الناس، فإذا رأى امرأة أعجبه حسننها أمر جنده بإرسالها إلى فراشه، وبعد أن يقضي وطره منها وتحمل المرأة منه، يعمل على قتل زوجها، ليضمها إلى نسائه وزوجاته، وزعموا أن نبي الله سليمان وُلد من هذه المرأة^(١).

إنَّ حديث التوراة التي يتداولها اليهود في العصر الحاضر عن داود ﷺ فيه

(١) انظر: كتاب: دراسات تاريخية من القرآن الكريم؛ وكتاب: قصص الأنبياء.

تناقض واضح، مما يدل دلالة قاطعة على تبديل وتغيير في نصوص التوراة، فهو فيها حامل سلاح ملك اليهود شاؤول، الذي ذكر في القرآن الكريم باسم طالوت، وهو حارسه وقاتل عدو اليهود الأكبر جالوت الجبار.

كما أنه يعمل في بلاط شاؤول مغنياً، لأنه كان يجيدُ الضرب على القيثارة، ويغني أغانيه العجيبة بصوته الرخيم، وهو أيضاً زوج ابنة شاؤول، وصديق وحبيب ابنه يوناثان، وتصوره نصوص التوراة في الوقت نفسه أنه أكبر أعداء شاؤول، حتى إنه ينضم إلى الفلسطينيين أعداء بني إسرائيل، ويقاتل معهم قومه من اليهود وملكهم شاؤول، كما أنه في التوراة رجل غليظ القلب، ويقتل الأسرى جملةً، يأمر بحرق المغلوبين من أعدائه، وسلخ جلودهم، ونشرهم بالمنشار، ولكنه في الوقت نفسه كان يعفو عن أعدائه^(١).

وحين يطلب منه شاؤول مئة غلفة^(٢) من الفلسطينيين مهرأ لابنته ميكال؛ يقتل داود مئتي رجل من الفلسطينيين، ويقدم غلفهم مهرأ لابنة شاؤول هذه^(٣).

تلك هي صورة داود ﷺ عند بني إسرائيل، فأين هذه الصورة المظلمة من الصورة الوضيئة الكريمة التي رسمتها نصوص القرآن والسنة، والتي تليق بنبي كريم اصطفاه الله واجتباها؟! والله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يصطفي لها إلا أكرم الناس خلقاً وأطهرهم نفساً.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كَانَ مِنْ دَعَاءِ دَاوُدَ عليه السلام: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يَبْلُغُنِي حُبَّكَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وَأَهْلِي، وَمَالِي، وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ».

وكان النبي ﷺ إذا ذكر داود تحدث عنه بقوله: «كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ» [رواه

الترمذي (٣٤٨٥)].

(١) انظر: دراسات تاريخية عن صموئيل الثاني.

(٢) الغلفة: قطعة الجلد فوق الذكر التي تُزال عند الختان.

(٣) دراسات تاريخية.

● سليمان عليه السلام :

انتقل الملكُ بعد موت داود عليه السلام إلى ولده سليمان عليه السلام، وأكرمه الله سبحانه بالنبوة، كما أكرم والده من قبل، فكان عليه السلام نبياً ملكاً، قال عليه السلام في سورة النمل:

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ عُلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ (١٦).

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ أي: أكرمه الله سبحانه بالنبوة والملك كما أكرم والده من قبل، وهذا معنى وراثته سليمان داود، فالأنبياء عليهم السلام لا يُورثون، قال رسول الله ﷺ: «لا نُورث ما تركناه صدقة» [رواه البخاري (٤٠٣٤) ومسلم (١٧٥٩)].

وليس من الضروري أن يكون أولادُ الأنبياء مثل آبائهم، فالنبوة لا تُنال بالوراثة، لكن هي محض فضل من الله سبحانه.

وقد أعطى الله سبحانه سليمان عليه السلام كثيراً من المعجزات العلمية، فخصه بكثير من العلوم اللدنية التي لا يمكن تحصيلها بمعاناة الأسباب، وسخر له سبحانه من القوى والطاقات الكبيرة ما لا يمكن لأحد من البشر أن يصل إليها، وأصبح ملكاً سليمان ملكاً عظيماً في الأرض بسبب ما وهب الله له من العلوم وما أعطاه وسخر له من القوى والطاقات، فلم يصل إلى مثل ملكه أحد قبله ولا بعده استجابة لدعوته عليه السلام عندما سأل الله سبحانه قائلاً: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [ص: ٣٥].

ولم يسأل سليمان عليه السلام هذا الملك للتفاخر به والتباهي، فهو من بيت نبوة ومُلك، وهو يعلم أن الدنيا فانية وزائلة، ولهذا سأل الله سبحانه أولاً المغفرة، ثم أتبعها بسؤال المُلك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ليكون معجزة له يستعين به في أمر الدعوة إلى الله سبحانه، وفي قصته عليه السلام مع ملكة سبأ التي قصّها الله علينا في سورة النمل (٢٣ - ٤٤) ما يؤكد هذه الحقيقة.

وقد استجاب الله سبحانه لدعوة نبيه سليمان فأعطاه ملكاً ما أعطى مثله أحداً بعده، قال ﷺ: ﴿فَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ﴾ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ ﴿٧٧﴾ وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٧٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ص﴾.

ولقد سخر الله سبحانه لسليمان الريح العاصفة تَأْتِمُرُ بأمره، ويوجهها بمشيئته رُحِيَّةً لينةً حيث يريد، وأخضع له مَرَدَّةَ العَجَنِّ والشیاطين، يَأْتِمِرُونَ بأمره، ويعملون له ما يشاء من الأعمال الكبيرة والمنشآت الضخمة الهائلة، وهذا يدل على أَنَّ الله سبحانه مَكَّنَ سليمان ﷺ من طاقات كبيرة هائلة، وسلَّطه على قُوَى خفية جبارة لم يسلط عليها أحداً غيره، معجزة له ﷺ وبرهاناً على صحة نبوته وصدقه، كما قال تعالى: ﴿وَلَسَلِمْنَآ إِلَى رِيحٍ غُضُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (١٦) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمْثِيلٍ وَجَفَانٍ كُلِّجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿سبأ﴾.

● الإنسان والشكر:

لقد عمل نبي الله سليمان كما أمره الله سبحانه، فكان كل عمله شكراً لربه، وتمكيناً لدينه في الأرض، ونشراً لعبادته بين الناس، فلم يُسَخِّرْ هذه القدرات والقوى الهائلة التي أقدره الله عليها للاستبداد والظلم، والمفاخرة والمباهاة، كما هو شأن أكثر الناس عندما يغنيهم الله من فضله، ويعطيهم من كنوز جوده وكرمه.

وما تفعله المجتمعات الغربية المعاصرة اليوم من ظلم وبغي، وطغيان واستبداد، وترف وسرف، وتسلب على الشعوب الضعيفة وإذلالها، وتسخيرها لمآرب المجتمعات الغربية ومصالحها: خير شاهد واقعي لصدق قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ ﴿سبأ: ١٣﴾.

هل شكر الإنسان المعاصرُ الله سبحانه على ما أعطاه وأولاه عندما هداه إلى بعض أسباب القوة، ووضع يده على مفاتيح كنوز الخير والجود التي خلقها الله في هذه الأرض؟!.

هل استعمل الإنسان نعمة الله سبحانه في شكره وعبادته، فساعد الضعفاء من عباده؟ أم استعملها في التسلط والظلم والبغي، ووجهها إلى الحرب والقتل والتدمير، حتى أصبح أكثر الناس في ظل حضارة المتسلطين والباغين غير آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وأصبحت رؤوس وقلوب أكثر الناس مخازن للخوف والقلق والاضطراب؟.

إنَّ عدمَ شعور الإنسان المعاصر بالأمن والطمأنينة في العصر الحاضر أكبر المشكلات التي تواجه الإنسان، فهو دائماً في خوف وقلق واضطراب، وما أكثر الضاريين في جنبات الأرض بحثاً عن هذين المطلبين الهامَّين في حياة الإنسان: الأمن والطعام!.

وبينما ينفقون على السلاح ووسائل التدمير والتخريب خمسمئة ألف مليار دولار سنوياً يموت ثلاثون ألف طفل كل يوم بسبب الجوع^(١)، في ظلَّ حضارة الإنسان المعاصر التي بُنيت على العلم المجرد عن الإيمان، فقد كان هذا العلم في أغلب حالاته بعيداً عن الله سبحانه.

لقد كان سليمان عليه السلام نبياً ملكاً متواضعاً لله سبحانه، شاكراً له على نعمه وفضله، يتحدث دائماً عن فضل الله عليه، ويقول كما ذكر الله في سورة النمل: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عُلْمًا مِّنْطِقِ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ ﴿١٦﴾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٩﴾.

• منطق الطير:

ومن العلوم المعجزة التي منَّ الله سبحانه بها على نبيه سليمان عليه السلام علم منطق الطير، فكان عليه السلام يحاور الطيور وتحاوره، ويكلمها وتكلمه، وهو لا شك أمر خارق للعادة، وللمعجزة فيه وجهان:

١ - تكليمه عليه السلام للطير، وفهم الطير لكلامه.

(١) من منشورات الصحف بمناسبة يوم الجوع العالمي، لعام ١٩٨٤م.

٢ - وتكليم الطير له، وفهمه لمنطق الطير وكلامه.

ومنطق الطير كلامه، وفيه دليلٌ على أنَّ للطيور لغةً خاصة تتخاطبُ بها، علَّم الله هذه اللغة سليمان ﷺ، وأظهرها سليمان للناس تحدثاً بنعمة الله سبحانه عليه، وإظهاراً للمعجزة التي خصَّه الله سبحانه بها، ولهذا قدَّمها في الذكر عندما قال:

﴿وَقَالَ يَتْلِيَهَا النَّاسُ عُלْمَنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأُوتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: أعطاه الله سبحانه كلَّ شيء تدعو إليه الحاجة كالنبوة والعلم والحكمة والمال وتسخير الجن والطيور والريح. وجاء سليمان بنون العظيمة التي أراد بها نفسه، لأنه كان مطاعاً مسموع الكلمة، فلم يأت بها تكبراً ولا تجبراً وتعظيماً لنفسه، ولهذا ختم كلامه بما يدل على تواضعه لله سبحانه وبيان فضله عليه فقال:

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾.

ويهتم كثيرٌ من الباحثين اليوم بلغات الحيوانات والطيور والحشرات كالنمل والنحل، وقد لاحظ الدارسون من العلماء لأحوال الطيور والحيوانات أنَّ أصواتها تتكيَّف بكيفيات مختلفة باختلاف حاجاتها ومطالبها، فمَوَاءُ الهرة المحبوسة مثلاً يختلف عن موائها عندما تطلب الطعام والماء، فلكلِّ صوتٍ كفيَّةٌ ونبْرَةٌ ليست في الصوت الآخر، وقد كشف عالمُ ألمانيٍّ منذ حوالي خمسين عاماً بعد ملاحظات دقيقة وصبر طويل أنَّ الطيور لا تصدحُ وتغني فقط، لكنَّها تتكلَّم، ولها مثل البشر لهجات خاصة، مثال ذلك: أنَّ الشحرور النمساوي لا يفهم لهجة الشحرور البافاري، والشحرور الفرنسي لا يفهم لهجة الشحرور الإنكليزي^(١).

والعجيبُ أنَّ بعضَ الناس يقلِّدون لغة الطيور، ويجعلونها لغة التفاهم في ما بينهم أحياناً، ففي منطقة جزر الكناري الجبلية يتحدَّث الناسُ فيما بينهم بلغة تشبه لغة الطيور، ويتفاهمون عبر مسافات طويلة تفصل بينهم بالصفير الذي يشبه

(١) نُشر هذا الخبر في «جريدة الأهرام» في عدد يوم الأحد الموافق ٤ شباط سنة ١٩١٧م، كما في «قصص الأنبياء» للنجار.

صغير الطيور لبعضها، وبعض الصيادين في موريتانيا يعتمدون في صيدهم على الدلفين، فيضربون الماء ضربات خاصة بأصوات يستجلبون بها الدلفين، ليسوق إلى شباكهم سمك التيمالوس^(١).

لقد جعل الله سبحانه لكل أمة من الأمم لغة تفاهم بين أفرادها.. وكان اختلاف اللغات واللهجات تابعاً لاختلاف وتنوع الأمم والشعوب والأجناس، وهذا الاختلاف والتنوع في الأمم والشعوب والأجناس واللغات واللهجات مظهراً من مظاهر قدرة الخالق العظيم ﷻ، ومن أدلة وجوده سبحانه، قال ﷻ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنُكُزِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالَمِينَ﴾ [الروم: ٢٢].

وجعل الله ﷻ الطيور والحيوانات والحشرات أمماً، ولكل أمة خصائصها التي تتميز بها عن غيرها من الأمم، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨].

فلا بد أن تكون لكل أمة من هذه الأمم روابط معينة تحيا بها، ووسائل تفاهم فيما بينها، وهو أمرٌ مشاهدٌ في حياة كثير من الحيوانات والطيور والحشرات، ويجهد علماء هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاتها والكشف عن وسائل التفاهم فيما بينها عن طريق البحث والمراقبة والمقارنة، ويجب التنبيه إلى أن ما يتوصل إليه بعض العلماء في هذا المجال يختلف اختلافاً كبيراً عن علم منطق الطير الذي علمه الله سبحانه سليمان، فعلم العلماء يبقى حبيس الظن والحدس معتمداً على المراقبة والمقارنة، ولا يرقى إلى العلم اللدني القطعي الخارق لمألوف البشر الذي تفضل به العليم الخبير على عبده وبنيه سليمان ﷺ.

وقد أحسن سيد قطب رحمه الله في تفسيره «في ظلال القرآن» عندما قال: «أحبُّ أن يتأكد هذا المعنى ويتضح، لأنَّ بعض المفسرين المحدثين ممَّن تبهرهم انتصارات العلم الحديث، يحاولون تفسير ما قصَّه القرآن عن سليمان ﷺ في

(١) نُشر هذا في برنامج علمي يدعى «أسرار البحار» عرضه رائي المملكة العربية السعودية.

هذا الشأن بأنه نوعٌ من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات على طريقة المحاولات العلمية الحديثة، وهذا إخراجٌ للخارقة عن طبيعتها، وأثر من آثار الهزيمة والانبهار بالعلم البشري القليل.

وإنه لأيسرٌ وأهونُ شيءٍ على الله أن يعلم عبداً من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات هبةً لدنيةٍ منه بلا محاولة ولا اجتهداد، وإن هي إلا إزاحةٌ لحاجز النوع التي أقامها الله بين الأنواع وهو خالق هذه الأنواع^(١).

ومن قبل سليمان عليه السلام علم الله سبحانه آدم عليه السلام كل الأسماء لكل الأشياء في كل اللغات، إظهاراً لعظيم قدرته سبحانه وفضله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢١) قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢٢) قَالَ يَتْلُوهُمْ أَفْبَاهُكُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْ عَلِمْتُ فِيهِمْ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة].

وإن في محاولات العلماء اليوم لمعرفة لغات الحيوانات والطير والحشرات، واجتهادهم في الكشف عن وسائل التفاهم فيما بينهم، تصديقاً لما قرره الله سبحانه في كتابه الكريم، وإظهاراً لوجه من وجوه إعجازه العلمي، يزد المؤمنون إيماناً بصدق كلام الله تعالى وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمدون الله سبحانه على ما تفضل به عليهم وعلى الناس جميعاً بحفظ القرآن الكريم، وإبقاء آياته في الأرض أعلاماً للإسلام، وشواهد حق تبقى على الدوام، فله سبحانه الحمد أولاً وآخرأ، كما أخبر في آخر سورة النمل: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٣١).

• جنود سليمان:

وفي جنود سليمان معجزات كبيرة خارقة للعادة، أخضع الله سبحانه له الجن ليكونوا من جنوده، وسخر له الطير ليكونوا في عداد جيشه كما قال تعالى:

(١) انظر: في ظلال القرآن: ١٣٨/١٩.

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾﴾.

وإن كلمة ﴿حُشِرَ﴾ تدل على كثرة جنوده وقوتهم وكثرة عددهم، ومع هذا فالذي يبدو لنا أَنَّ الله سبحانه سخر لسليمان طائفةً من الجن، وطائفةً من الطير، كما سَخَّرَ له طائفةً من الإنس، لأن ملك سليمان كما يذكر المؤرخون لم يمتد إلى جميع الأرض، فقد كان ممتدّاً في حدود بلاد الشام إلى صنعاء والفرات، ويؤكد هذا قوله تعالى في سورة سبأ [١٢]: ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ وكلمة ﴿مِنَ﴾ تدل على التبعية، فكما أَنَّ جميع الإنس لم يكونوا في عداد جيش سليمان، كذلك لم يكن جميعُ الجن والطير في عداد جيشه، ولو كان جميعُ الطيور في عداد جيشه لما استطاع معرفة غياب واحد من الطير وهو الهدهد، عندما تفقّد سليمان الطير كما حكى الله عنه في سورة النمل: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَاكِينَ ﴿٢٠﴾﴾، مما يدل على أَنَّ هدهداً خاصّاً من أمة الهداهد كان في عداد جيش سليمان، ومهما قللنا في عدد المسخّرين لسليمان ﷺ من الجن والطير، وحشرهم في عداد جيشه، فإنَّ تسخيرهم له أمر خارق للعادة ومعجزات كبيرة تفضل الله سبحانه بها على نبيه سليمان ﷺ.

وقول الله سبحانه في وصف جنود سليمان: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾، وتفقّد سليمان ﷺ للطير يدل على أَنَّهُ كان ضابطاً شؤون جنوده رغم كثرة عددهم، وتنوع أجناسهم واختلافهم، لأنَّ معنى ﴿يُوزَعُونَ﴾ يُكفون ويُمْنعون من الفوضى والاختلاف، فلكل طائفة منهم وازعٌ يزعمهم، ويكفهم ويضبطهم، وسليمان ﷺ يسيطر عليهم جميعاً، ويراقبهم ويفقدهم، والآية الكريمة: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾، وتدل على أَنَّ جيش سليمان كان يتّصف بالقوة والنظام، كما يدل على أَنَّهُ ﷺ كان يتّصف بكمال اليقظة والحزم في قيادته لمثل هذا الجيش الذي ما عُرف مثله بين الجيوش على مدى الدهور والأزمان.

• الموكب العظيم:

ويسير سليمان ﷺ على رأس جنوده في موكبه العظيم، ويسير في ركابه الجن والإنس والطير، ويظهر هذا من قوله تعالى:

﴿حَقَّ إِذَا اتَّوَّا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١٨﴾

ويظهر من قوله تعالى:

﴿حَقَّ إِذَا اتَّوَّا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ﴾ أَنَّ سليمان وجنوده كانوا يسيرون على الأرض، ويستعملون في سفرهم وسيرهم وسائل الانتقال المعروفة لدى الإنسان في ذلك الزمان، إلا أنه لا بدَّ أن تكونَ هذه الوسائل أضخمَ وأفخمَ من غيرها، لتتناسب مع قوة جيش سليمان، ومع الإمكانات الصناعية الضخمة والقوى الهائلة التي أنعم الله بها على سليمان عندما سَخَّرَ له الجن يعملون له ما يشاء من محارِبٍ وتمائيل وجفان كالجواب، وقدور راسيات.

والمحارِب: أماكن للعبادة، والتمايل: الصورُ المجسَّمة للأشياء، وليس فيه دليل على جواز صنع التمايل والمجسَّمات للمخلوقات الحية في شرعنا الإسلامي، لأنه يمكن أن تكون التمايل والمجسَّمات لغير المخلوقات الحية، وعلى كلِّ فهو شرع من قبلنا، والشرعة الإسلامية تنهى عن صنع التمايل والمجسَّمات والصور للمخلوقات الحية، ثبت النهي في عدة أحاديث نبوية شريفة صريحة وصحيحة:

منها: ما رواه مسلم في «صحيحه» [٢١٠٩]: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَصُورُونَ».

وقال أيضاً [٢١١٠]: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّفَ أَنْ يَنْفَعَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِعٍ».

وقال أيضاً [٢١٠٨]: «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يَعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

وأما الجفان والجواب والقدور الراسيات: فهي أواني الطعام والشراب الكبيرة الضخمة التي كان سليمان يستعملها لإطعام جيشه الكبير العدد والمتنوع في الأجناس.

ويؤكد أن سليمان وجنوده كانوا يسافرون سائرين على الأرض، لا طائرين فوق متن الريح في الجو، ما عُرف عنه ﷺ من محبته للخيل، وعنايته بها، لأنها عدّة الجهاد التي يعتمد عليها في الحرب، وبلغ من عنايته بها وشغفه بها، أنه كان يستعرضها ويمسحُ بيده سوقها وأعناقها، جاء هذا في قوله تعالى: ﴿إِذْ عُرِّضَ عَلَيْهِ بِالْعَنِيِّ الصَّفِيفَتُ الْيَدَادُ ۖ﴾ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۖ﴾ ﴿٣٢﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿ص﴾.

• هل استعمل سليمان بساط الريح؟

وقصة بساط الريح الذي ذكره كثير من المفسرين، وأن سليمان ﷺ كان يستعمله في أسفاره ورحلاته ليس له ذكر في القرآن الكريم، ولا في أي أثر صحيح، والمذكور في القرآن الكريم أن الله سبحانه سخر الريح لسليمان، وجاء وصفها في سورة الأنبياء بأنها ريح عاصفة، وبأنها تجري بأمر سليمان ﷺ، قال تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ ﴿٨١﴾.

بينما جاء وصفها في سورة ص بأنها تجري رُخاء، قال تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ ﴿٣١﴾.

فهل كان تسخير الريح لسليمان أنها تتحول بأمر سليمان ومشيتته من ريح عاصفة مدمرة إلى ريح رخية طيبة، تبشر بقدوم الخيرات ونزول البركات وتدفع السفن الجاريات في أعماق البحار؟ وهذا من أعظم فوائد الرياح الرخية، فقد قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الروم: ٤٦].

ولا بدّ أنه كان لسليمان ﷺ أسطول بحري من السفن، فمملكته تطل على سواحل طويلة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وقد عرف عن أهل هذه البلاد قديماً تمرّسهم بركوب البحر، وخبرتهم في بناء السفن.

وقد نبّه علماء التفسير إلى الاختلاف في وصف الريح المسخرة لسليمان

ففي سورة الأنبياء وصفت أنها عاصفة، وفي سورة ص وصفت أنها تجري بأمره رُخاء، والعاصفة غير التي تجري رخاءً، وقد أجابوا للتوفيق بينهما بجوابين: أولهما: أنها عاصفة في بعض الأوقات، ولينة رخية في بعضها الآخر، بحسب الحاجة.

الثاني: أنها رُخاء في نفسها، وعاصفة في عملها، مع طاعتها لسليمان وهبوبها على حسب ما يريد^(١).

إلا أن هاتين الإجابتين لا تنسجمان مع وصف الله سبحانه للريح العاصف بأنها الريح المهلكة المدمرة، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ رِيحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرَحْتُمْ بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا مِنْ هَؤُلَاءِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [يونس: ٢٢].

ومع هذا فنحن لا ننكر إمكانية وجود بساط الريح وجلس سليمان عليه مع حاشيته وجنوده، وحمل الريح له إلى حيث يريد، فالله سبحانه قادرٌ على كل شيء، ونحن نشاهد كيف تمكّن الإنسان في العصر الحاضر من ركوب الطائرات بسبب ما فتح الله عليه من أنواع العلوم والمعارف في مجالات الطيران وعلوم الفضاء، ولكن ذلك لم يثبت بنص من القرآن والسنة، والنص القرآني يقرر كما مرّ معنا تسخير الريح وهي عاصفة لسليمان تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي في الغالب بلاد الشام، لسبق الإشارة إليها بهذه الصفة في قصة إبراهيم عليه السلام.

إن تسخير الريح لنبي الله سليمان عليه السلام وتحويلها من ريح عاصفة مدمرة إلى رياح رخية طيبة معجزة كبرى، وآية عظيمة، خارقة للعادة، صحيح أن الإنسان استفاد قديماً من قوة الرياح في تسيير السفن في البحر، واستفاد حديثاً من قوة الهواء في تطهير الطائرات؛ إلا أنه لم يستطع أن يُخضع الرياح لمشيئته، وأن يجعلها تتوجه حسب إرادته، بل إن الإنسان ليعجز عن حماية نفسه من سطوة الريح العاصفة وتدميرها، ولا يزال يعاني ما يعاني من أعاصيرها المدمرة، وفي

(١) انظر: أضواء البيان: ٦٧٦/٤.

كلُّ يومٍ تطالعنا الأخبار عن الفواجع والنكبات التي تتركها الأعاصير المدمرة في كل بلد تمر عليه.

• كلام النمل:

إنَّ قوله تبارك وتعالى:

﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٨)

ثبت وجود لغة للنمل يتخاطبون بها فيما بينهم.

وسبق أن ذكرت في بداية تفسير هذه السورة أنَّ النمل يعيش في مجتمعات كبيرة ومنظمة، تفوق في نظامها ودقتها النظام الاجتماعي لكثير من المجتمعات البشرية، فلا بدَّ أن يكون لأفراد المجتمع لغة تفاهم وتعارف فيما بينهم، والنص القرآني الكريم يؤكد وجود لغة التفاهم هذه في كلام النملة، فالقول بأنَّ النمل يتعارفون فيما بينهم باللوامس الطويلة التي خلقها الله في أجسامهم، أو برائحة عُشِّيَّة خاصة، يتعارض مع ما ذكر في القرآن الكريم من كلام النملة الذي سمعه نبيُّ الله سليمان بقدرة الله سبحانه.

إنَّ سماعَ كلام النملة معجزةٌ لسليمان ﷺ قابلها بالتبسم من قولها، وبالاعتراف بفضل الله عليه وبشكره والضراعة إليه سبحانه:

﴿فَبَسَّسَ صَاحِبُهَا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٩).

وقوله ﷺ: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ معناه: اجمعني كلي واجمع طاقاتي كلها أولها على آخرها، وهو المدلول اللغوي لكلمة ﴿أَوْزِعْنِي﴾ لتكون كلها في شكر نعمتك^(١).

وهذا التعبير يؤكد أن سماع سليمان لكلام النملة قد مسَّ قلبه، وهز

(١) انظر: في ظلال القرآن.

وجدانه، وهو يعيش حقيقة المعجزة الكبرى التي أكرمها الله سبحانه بها عندما أسمعها كلام النملة.

وقد أثبت العلم حديثاً - كما سبق وذكرْتُ - أَنَّ النملَ يمكنه أن يتعرف على بعض الذبذبات، فلماذا لا تكونُ هذه الذبذبات هي الذبذبات الصوتية الناتجة عن كلام النمل، وَأَنَّ الله سبحانه أقدرَ سليمان على أن يسمع هذه الذبذبات ويفهم مضمون كلام النمل فيها.

• حكمة نملة:

ونقف عند سماع سليمان ﷺ لكلام النملة أمام عددٍ من المعجزات الكبيرة:
أولها: معجزةُ سماع سليمان كلام النملة.

وثانيها: إدراكُ النملة أَنَّ السائرين في وادي النمل هم سليمان وجنوده.

وثالثها: ما تضمَّنه كلام النملة من الحكمة والتعقل والتبصُّر بعواقب الأمور.

ورابعها: معرفةُ النملة لسليمان، وأَنَّهُ نبيٌّ كريمٌ، لا يقصد أحداً بالأذى،

حتى لو كان نملةً صغيرةً، ولهذا قالت: ﴿يَأْتِيهَا النَّملُ ادْخُلُوا مِنكُمْ لَّا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٨).

إنَّ كل معجزة من هذه المعجزات أكبرُ من سابقتها:

فالمعجزة الأولى: ممَّا علمه الله سبحانه لسليمان، وهو إنسانٌ ونبي قابلٌ

للعلم والمعرفة.

وأما المعجزة الثانية: فهي في تعليم الله سبحانه لهذه الحشرة الصغيرة

ما علمها، حتى أدركت أَنَّ القادمين هم سليمان وجنوده.

وأما المعجزة الثالثة: فما تضمَّنه كلامُ النملة من حكمة وتعقل وتبصر

وتقدير للنتائج، ممَّا لا نرى مثله عند كثير من الناس، الذين زودهم الله سبحانه

بوسائل الإدراك من عقل وسمع وبصر، وممكنهم من التعلم والتفكر والاعتبار،

ولكنهم مع الأسف لم يعتبروا ولم يتفكروا.

أدركت النملة الخطر، وعرفت مصدره، كما أدركت أَنَّهُ لا يمكن لمثل

النمل أن يتصدَّى لهذا الخطر ويواجهه، وعرفت أنَّ خيرَ وسيلةٍ للنجاة والسلامة عدمُ مواجهته، والانسحاب من وجهه إلى مكان آمن حتى يزولَ، ولهذا أمرت النملُ أن يدخلوا مساكنهم، وهكذا تمكنت هذه النملةُ بحكمتها وتبصُّرها بعواقب الأمور أن تنقذَ نفسها وأمتها من الخطر.

إنها عرفت حدود إمكاناتها، كما عرفت مدى الخطر الذي يواجهها، فوقفت عند حدها، رغم النزعة العدوانية القتالية المعروفة لدى النمل، ورحم الله امرأً عرف حدَّه كما عرفته هذه النملة الحكيمة، وعرف مدى القوة التي يواجهها كما عرفت هذه النملة الحكيمة، واتخذ قراره بحزم وقوة ووضوح وسرعة كما فعلت هذه النملة الحكيمة، ولقد جاء قرارها في وقته المناسب حكيماً وسريعاً، فدرأت به المخاطر عن مجتمعها وأمتها.

فمتى يكون لنا حكمةُ هذه النملة؟ متى نتدبر آيات الله سبحانه في كتابه الكريم حق التدبُّر، وندرك عمق ما فيها من حكم وأحكام تأخذ بأيدينا إن أحسنَّا تطبيقها إلى الأمن والعزة والسلام؟ متى نعرف حقيقة ما يدور حولنا، وحجم القوى الخفية التي تتصارع من حولنا، وتكالب علينا، ونعرف حجمنا بالنسبة لها، فلا نغتر ولا نجهل؟!.

وإنَّها لنملةٌ مخلصَةٌ لأمتها ولأبناء مجتمعها، فلم تبادر إلى تأمين نفسها والانسحاب من وجه الخطر دون أمتها وإخوتها، بل وقفت في وجه الخطر تنصحبهم، وتبين لهم طريق السلامة وأسباب تحصيل العافية.

● هدهد سليمان:

اتصف النبي الملك سليمان ﷺ بصفات اليقظة والدقة والحزم في إدارة شؤون مملكته، فهو يتفقد جنده، ولا يغفل عن جندي واحد منهم رغم كثرة عددهم واختلاف أجناسهم وأنواعهم:

﴿وَتَقَدَّ أَطْيَرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهَهِدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْكَائِبِينَ﴾.

ولما لم ير الهدهد تساءل قائلاً: ﴿مَالِي لَا أَرَى الْهَهِدْ﴾؟! وهو يظنُّ أنَّ

الهدهد حاضراً، ولكنه لا يراه بسبب ساتر أو غيره، ولما تبين أنه غائب أضرب عن كلامه الأول، وقرر أنه من الغائبين، ولا بد من الحزم في مثل هذه الحالة حتى لا تكون سابقة سيئة لغيره من الجنود، ومن ثم أعلن سليمان أنه سيعاقبه عقاباً شديداً:

﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ (٢١).

﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ﴾، ولا بد أيضاً في مثل هذه الحالة أن تظهر صفة النبي الملك العادل عند سليمان عليه السلام، فهو ليس ملكاً جباراً في الأرض، ولم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب، فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء نهائياً، ولهذا ختم تهديده بقوله:

﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِي سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ أي: بحجة واضحة قوية تبرر سبب غيابه، وتبين عذره في ذلك.

ولم ينتظر سليمان طويلاً حتى جاء الهدهد الذي كان يعرف حزم الملك وشدته، فبدأ حديثه بمفاجأة كبيرة، أظهر فيها سبباً وجيهاً لغيابه:

﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ بَنِي إِقْرِي وَجِدْتُ أُمَّرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٢) وَجِدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٣) أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٤) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٢٦).

والمأمل لكلام الهدهد يجد نفسه أمام هدده أريب عجيب، صاحب إدراك وفهم وإيمان، فهو يدرك أن هذه ملكة، وأن من حولها رعية لها، ويدرك أنهم يسجدون للشمس من دون الله، ويعرف أن السجود لا ينبغي إلا لله، الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض، وأنه سبحانه هو رب العرش العظيم!.

● الإدراك عند الحيوان:

فهل لجميع الطيور والبهائم مثل هذا الإدراك والفهم والإيمان؟ أم أن هدهد سليمان هدهدٌ خاص آتاه الله سبحانه هذا الإدراك الخاص على سبيل المعجزة الخارقة للعادة تكريماً لنبيه سليمان ﷺ؟.

ذهب سيد قطب رحمه الله إلى أن هدهد سليمان قد وهب إدراكاً خاصاً، لا يرقى إليه إدراك سائر البهائم والطيور بصفة عامة، ولا بد أن هذه الهبة كانت للطائفة الخاصة التي سُخِّرَتْ لسليمان، لا لجميع البهائم وجميع الطيور، فإن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك الهدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء الأذكياء الأتقياء من الناس^(١).

لكنني لا أرى مانعاً أن يكون إدراك هدهد سليمان هذا ومعرفته بالله سبحانه وإنكاره على من يعبد غير الله عامّاً عند جميع البهائم والطيور، ولا أرى ثمة دليلاً يخص هدهد سليمان بهذا الإدراك، وهذه المعرفة، وينفيهما عن بقية أفراد جنسه ونوعه، صحيح أن إدراك الطير والحيوان لا يصل في كثير من الأمور إلى مستوى إدراك الإنسان، لكنه في أمر معرفة الخالق العظيم سبحانه قد يصل إلى مستوى الإنسان، بل قد يفوقه في بعض الأحيان، فإننا نشاهد أكثر الناس مع ما لديهم من ذكاء وإدراك رفيع المستوى، يعرضون عن الله سبحانه، فلا يؤمنون به الإيمان الحق، ولا يعبدونه العبادة الصحيحة، وينحطون بذلك إلى رتبة أدنى وأحط من مراتب الطير والحيوان، وتصديق ذلك في قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۖ﴾ (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان].

وقد مر معنا من قريب حديث النملة، وإدراكها وحكمتها، فقد رأينا كيف عرفت هذه الحشرة الصغيرة أن القادمين هم سليمان وجنوده، وأن ما يمكن أن

(١) انظر: في ظلال القرآن: ١٩/١٤٥.

يصيبهم منهم ليس مقصوداً، لأنَّ سليمان نبِيٌّ معصوم، فلا يقصد أي مخلوق بضرر أو ظلم ولو كان نملة صغيرة، ولهذا قالت كما مرَّ معنا: ﴿لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ١٨] فهل كان هذا الإدراك خاصاً بهذه النملة، أم أنه إدراك عام يشترك فيه جميع أفراد نوعها وجنسها من النمل؟.

• التسبيح بحمد الله:

لقد أثبتت النصوص القرآنية الكريمة أنَّ جميع المخلوقات تسبِّح بحمدِ خالقها وتمجده، ولكنَّ الإنسانَ محجوبٌ عن سماع هذا التسبيح والتمجيد، كي يكونَ إيمان المؤمنين من الناس إيماناً بالغيب، قائماً على تصديق الخبر الصادق، الذي جاء به الرسل والأنبياء ﷺ، قال تعالى: ﴿نُسَبِّحُ لَهُ الثَمَنَاتِ الْأَسْبَغِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].

وقد أخبر ربنا سبحانه في القرآن الكريم أنَّ للطيور صلاتها الخاصة بها إلى جانب تسبيحها وتمجيدها لخالقها العظيم ﷻ، فقال جلَّ شأنه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَطْيَرُ صَفَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ [النور: ٤١].

وجاء في كثير من الأحاديث الصحيحة: أنَّ بعضَ الجمادات من أحجار وجمال وأشجارٍ كانت تسلمُ على رسولِ الله ﷺ، فعن عليٍّ رضي الله عنه قال: «كنتُ مع رسولِ الله ﷺ بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله شجرٌ ولا جبلٌ إلا وهو يقول: السلامُ عليك يا رسولَ الله» [رواه الترمذي (٣٦٢٦)].

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ بمكة حجراً كان يسلمُ عليَّ ليالي بُعِثْتُ، إِنِّي لأعرفه الآن» [رواه مسلم (٢٢٧٧)].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يَخْطُبُ إلى جذع، فلمَّا اتخذَ المنبرَ، فحنَّ الجذعُ، فأثاه فاحتضنه فسكَنَ، فقال: «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [أخرجه الترمذي (٣٦٢٧) وابن ماجه (١٤١٥) وله طرق كثيرة عن عدد كبير من الصحابة].

كل ذلك يؤكد لنا أنَّ إدراك هدهد سليمان أنَّ الله وحده سبحانه الذي

يستحق أن يُعبد، وإنكاره على عبَادِ الشمس مِنْ دُونِ الله، ليس إدراكاً خاصاً به، بل يجوزُ أن تشاركه فيه جميعُ الهدهد والطيَر والحيوان، إنها تعرف بالفطرة التي خلقها الله فيها أن لها خالقاً ورازقاً تتجه إليه بفطرتها، مسبحةٌ وممجدة بحمده سبحانه، اقرأ جواب موسى ﷺ لفرعون عندما سأل موسى قائلاً: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَى﴾ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿طه﴾.

وهذه الفطرة هي نفسُ الفطرة التي خلق الله سبحانه الناس عليها: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

لأنهم ينحرفون عن أصل الفطرة التي خلَقوا عليها بسبب الاختيار والكسب الذي جعله الله في الإنسان ليكون مخلوقاً مكلفاً ومسؤولاً، فكان بهذا الانحراف عن أصل الفطرة وعبادته لغير الله سبحانه إنساناً ظلوماً جهولاً: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ [الأحزاب: ٧٢]^(١).

• الكتاب الكريم:

وعندما سمع سليمان ﷺ كلام الهدهد وما فيه من التعريض بقصور علم سليمان ومحدوديته مع أنه نبي وملك: ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ لم ينزعج من هذا التعريض، ولم يجعله يغضب على الهدهد شأن المعجبين بعلمهم، المغرورين بسلطانهم وملكهم، فهو نبيٌّ موصولُ القلب بالله سبحانه، يعلم أن الله سبحانه ألهم الهدهد أن يخاطبه بهذا الخطاب، ابتلاءً منه ﷻ، لتتحاقر عنده نفسه، ويتصاغر لديه علمه أمام مخلوقٍ صغيرٍ من مخلوقات الله سبحانه، أحاط علماً بما لم يحيط به سليمان ﷺ، فلا ينبغي لعالمٍ مهما بلغ علمه أن يعجب به، فثمة

(١) انظر: تفسير سورة الأحزاب، المسمى في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذا: (النبي ﷺ وأزواجه في سورة الأحزاب).

علوم كثيرة يجهلها، وما يجهله أكثر بكثير مما يعلمه، وكثيراً ما تجد عند بعض الحيوانات علماً لا يوجد مثله عند كثير من الناس.

وما أكثر ما تعلّم الإنسان من ملاحظته للحيوان، وفي آيات الله سبحانه في التنزيل الحكيم شواهد عديدة للاعتبار، اقرأ قصة أول جريمة قتل في الأرض عندما قتل إنسان أخاه الإنسان، وقف متحيراً لا يدري ما يصنع بجسد أخيه المقتول، حتى بعث الله غراباً يبحث في الأرض ليعلمه كيف يصنع: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢٧) ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوَلِّئِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرَى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة].

وكان تعليق سليمان عليه السلام على كلام الهدهد أن قال:

﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢٧).

ثم كتب عليه السلام كتاباً، وأمر الهدهد أن يذهب به إلى ملكتهم:

﴿أَذْهَبَ بِكَتْنِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (٢٨).

لقد كان الكتاب كريماً، كما وصفته الملكة لرجال دولتها عندما جمعتهم لتشاورهم في شأنه:

﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أَتِيْتُ إِلَيْكُمْ كَرِيماً (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (٣١).

ولا شك أن الكتاب كريمٌ لكريم مرسله، أو لكريم مضمونه، أو لهما معاً:

أما كرم مرسله فواضح؛ فلا بد أن تكون ملكة سبأ قد سمعت عن سليمان وقوته وسعة مملكته، ولهذا لما تحدثت عن مرسل الكتاب قالت: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ﴾ ولم تزد أكثر من ذلك في التعريف بمرسله، وهذا دليل على أن سليمان

ﷺ كان معروفاً عندها وعند قادتها ووزرائها ومستشاريها، إلا أن معرفتهم له أنه ملك فقط، وما كانوا يعلمون شيئاً عن أمر نبوته ورسالته ودعوته إلى عبادة الله وحده والخضوع لدينه وشرعه.

وأما كرم مضمون الكتاب فقد كان في غاية الوجازة، مع كمال الدلالة على المقصود، لتضمنه معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، ولاشتماله على البسمة الدالة على الخالق العظيم سبحانه وعلى صفاته، كما أن فيه أيضاً النهي عن الترفع والتكبر، الذي يصرف الإنسان عن معرفة الحقيقة والانقياد لها، والأمر بالإسلام والاستسلام لله رب العالمين، إنها دعوة النبوة وأكرم بها من دعوة، لا دعوة الملك والسلطنة والسيطرة.

● الهدية الرشوة:

استشارت الملكة رجال دولتها في أمر كتاب سليمان ﷺ :

﴿قَالَتْ يَتَايَأُ آلَ الْمُلُوكِ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۖ﴾ (٣٢)

وبعد أن سمعت رأيهم وقولهم:

﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأُولَا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۖ﴾ (٣٣)

قررت أن ترسل إلى سليمان هدية ثمينة:

﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۚ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۖ﴾ (٣٤)

وظهر في قرارها دهاء المرأة وكيدها واحتيالها، فقد أرادت أن تحقق بهذه الهدية عِدَّةً مآرب: فيها تتعرف على مدى صدق سليمان في دعوته إلى عبادة الواحد الأحد الرحمن الرحيم، كما أرادت أن تصانعه وتداينه وتشتري بهذه

الهدية مودته وصداقته، وتبعد خطره عن مملكته وبلادها، فقد سبق أن: ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٣٤].

ولكن كيدها لم ينجح، ومكرها لم يفلح، فقد رجع رسلها بهديتها خائبين، وهم يحملون مع الهدية تهديد سليمان ووعيده:

﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَيْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ أَرَبِيعِ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِخُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾.

إنها إذن دعوة النبوة المنزهة عن كل أغراض الدنيا، المستعلية على أموال الأرض وكنوزها، المبرأة من شهوات النفس وميولها، المخلصة والخالصة لله سبحانه، فلا دور للمال في مجال النبوة، ولا عمل له معها، ولهذا قال نبي الله سليمان لرسول الملكة ومن معه من حاملي الهدية: ﴿أُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَيْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾.

فالذين يفرحون بالهدية هم طلاب الدنيا وعبيد الدرهم والدينار، أولئك الذين ينشغلون بالنعمة عن المنعم، أما الأنبياء ﷺ ومن سار على طريقهم، واقتفى آثارهم، فقلوبهم متعلقة بالمنعم، بالله سبحانه؛ وإذا وصلتهم نعمة منه سبحانه كان فرحهم بالمنعم لا بالنعمة، وجعلوا من النعمة وسيلةً يتقربون بها إلى الله سبحانه عبادةً وشكرًا.

وقد يقال: أليس من شأن الأنبياء أن يقبلوا الهدية؟ فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافئ عليها.

وأقول: الأنبياء ﷺ يقبلون الهدايا إذا كانت هدايا، أما إذا كانت رشاًوى، فهم صلوات الله وسلامه عليهم أبعد الناس عنها، وأطهر الناس منها، وكان نبينا ﷺ يقبل الهدية، ويأكل منها، ويكافئ عليها، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها فقد قالت: كان رسول الله ﷺ يَقْبَلُ الهدية، ويثيبُ عليها. [رواه البخاري (٢٥٢٨)].

وكان ﷺ يقول: «تهادُوا، إِنَّ الهدية تذهبُ وَحَرَ الصَّدْر» [رواه الترمذي (٢١٣٠)] وقوله: «وحر الصدر» أي: غشه ووساوسه.

ولكنه ﷺ في الوقت نفسه كان يحذّر من الرشوة التي تسمّى زوراً وكذباً هدية ويقول: «خُذُوا العطاءَ ما دَامَ عطاءً، فإذا صارَ رشوةً على الدينِ فلا تأخذوه» [رواه الطبراني من حديث معاذٍ رضي الله عنه].

وكان رسول الله ﷺ يرى أيضاً أَنَّ الهدايا التي تقدّم لأصحاب المراتب والمناصب من أجل ما هُمْ فيه من الرتبة والمنصب رشاًوى، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «هدايا العُمَمالِ غلول» [رواه أحمد في المسند (٤٢٥/٥)].

ولمّا استعمل النبي ﷺ رجلاً ليجمع مال الصدقة، وجاء الرجلُ بالمالِ، فدفعه إلى النبي ﷺ فقال: هذا لكم، وهذا أُهدي لي، قام رسولُ الله ﷺ على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: «ما بالُ عاملٍ أبعثه فيقول: هذا لكم، وهذا أُهدي لي! أفلا قَعَدَ في بيتِ أبيه، أو في بيتِ أمِّه حتّى ينظرَ أيهدى إليه أم لا! والذي نفسُ محمّدٍ بيده، لا ينالُ أحدٌ منكم منها شيئاً إلا جاء به يومَ القيامةٍ يحمله على عنقه، بعيرٌ له رُغاءٌ أو بقرةٌ لها خوارٌ، أو شاةٌ تيعرُ» (تصحيح) ثم رفع يديه حتّى رأينا عَفْرَتِي إبطيه (بياض إبطيه) ثم قال: «اللهم هل بلغت» مرتين. [رواه البخاري (٧١٩٧) ومسلم (١٨٣٢)].

● عرش بلقيس:

لما رأت الملكة بلقيس هداياها تعودُ إليها، وسمعت تهديدَ سليمان ووعيده، عرفت أنها لا طاقة لها بمحاربته، ولا قوة لها على مدافعته، فقوتها على شدتها وبأسها لا تكافئ قوته، فقررت أن تذهب إليه كما أمرها طائفة صاغرة.

وأراد سليمان ﷺ أن يظهر لملكة سبأ ما سَخَّرَ الله سبحانه له من القوى، وما وهب له من الملك، لتعلم صدق دعوته، وصحة نبوته، فتسلم لله تعالى، وتدخل في دينه، فجمع كبار رجال مملكته وقادة جنده ووزاءه وقال لهم:

﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي عَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوَنِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عَفْرَيْتُ مَنِ الْجِنِّ أَنَا ءَايُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾﴾ .

وكلمة (عفريتُ) تعني الذي يغلبُ مَنْ يصارعه، ويعفّره بالتراب، أي: يمرغه بالتراب، فهي لا تختصُّ بالجن، ولهذا بيّن القرآن الكريم أنه عفریت من الجن .
وقوله: ﴿أَنَا ءَايُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ أي: قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. وكان سليمان عليه السلام يجلس لتدبير شؤون مملكته إلى نصف النهار. ويبدو أنَّ سليمان عليه السلام أستبطأ إتيان العرش بهذه المدة التي عرضها عفریت الجن، وعندئذ:

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَايُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَ شْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِّي كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾ .

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَايُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ والمعنى: أنك ترسلُ نظرك نحو شيءٍ فقبل أن تردّه إليك أحضر عرشها بين يديك .
وهذا غاية في السرعة، لأن ردَّ الطرف مثل لمح البصر في السرعة، ولهذا أخبر الله سبحانه عن إتيان العرش بعد انتهاء كلامه مباشرة دون أن يكون ثمة أدنى فاصل زمني، فقال تعالى بعد ذلك:

﴿فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَ شْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِّي كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾ .

تُرى مَنْ هذا الذي عنده علم من الكتاب، والذي أقدره الله سبحانه على هذا الأمر الخارق المعجز؟ .

لم تكشف الآيات هويته، ولم تذكر اسمه، إلا أنَّ الآيات دلّت على أنه من حاشية سليمان عليه السلام، فهو من الملأ الذين خاطبهم سليمان عندما قال: ﴿يَا أَيُّهَا

الْمَلَأُوا أَيْكُم بِرَعِشَهَا ﴿النمل: ٣٨﴾، وكان فيهم من الإنس والجن والطير كما سبق بيانه في الحديث عن جنود سليمان، وهو حتماً ليس من الجن، لأنه لو كان منهم لبيته الآيات، كما بينت حال العفريت، كما أن وصف الله سبحانه له بأنه عنده علم من الكتاب يخرج عن دائرة الطير، فلا بدّ إذن أن يكون من الإنس.

وقد ذهب بعضُ المفسرين إلى أنه سليمان نفسه، وجاء وصف الله سبحانه له: ﴿الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ للدلالة على شرف العلم، ويقول أصحاب هذا الرأي: إن صيغة الخطاب في قوله: ﴿أَنَا إِلَٰهُكَ﴾ لا ترده، لأنه من كلام سليمان للعفريت، لكنه قول لا يخلو من تكلف، لأن سياق الآيات يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب غير سليمان عليه السلام، إنه كما قال سيد قطب رحمه الله: «رجلٌ مؤمنٌ على اتصال بالله، موهوب سرّاً من الله؛ يستمد منه القوة الكبرى التي لا تقف لها الحواجز والأبعاد»^(١).

• الخصوصية لا تقتضي الأفضلية:

ولا يقال: كيف يخلق الله سبحانه هذا الخارق الكبير المعجز على يد رجلٍ من حاشية سليمان عليه السلام ولا يخلقه على يد سليمان نفسه؟!.

لأننا نقول: الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، فالله سبحانه يخص من يشاء بما يشاء ولما يشاء قال ﷻ: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

ثم إن خلق هذا الأمر المعجز الخارق على يد رجلٍ من حاشية سليمان، أجراه الله وخلقه من أجل سليمان ويطلب منه، فهو وإن كان كرامةً لهذا الرجل فهو في الحقيقة معجزةً للنبي سليمان عليه السلام، ولهذا لما حدثت المعجزة ورأى العرش مستقراً عنده قال ﷻ: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ وهذا دليل على أن سليمان عليه السلام عرف أنه هو المقصود بهذه المعجزة الكبرى والنعمة العظمى، فانتفض قلبه أمام عظمة

المنعم الذي تفضّل عليه بهذه النعمة، واهتزت مشاعره وهو يستشعر أن النعمة على هذا النحو المعجز ابتلاء كبير ومخيف، ويحتاج إلى الإقرار بفضل المنعم وبشكره على ما أنعم حتى يستطيع اجتياز الابتلاء بنجاح.

● فلما رآه مستقراً عنده:

لقد أثبت العلم الحديث إمكانية تحويل الأجسام المادية إلى قوة و طاقة إشعاعية، وذلك بتفتيت ذراتها، كما أثبت أيضاً إمكانية إعادتها إلى حالتها المادية السابقة، فهل تمّ نقل عرش بلقيس بهذه الوسيلة؟! وهل تمّ تحويل العرش بقدرة الله تعالى إلى طاقة إشعاعية بتفتيت ذراته، وتُقل بسرعة الضوء التي تبلغ (١٨٠) ألف ميل في الثانية، ثم أعيد إلى صورته المادية المحسوسة؟ وهل كلمة (مستقراً) في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ﴾ تشير إلى ذلك؟.

لقد رأى بعض المفسرين القدامى أن كلمة (مستقراً) زائدة واجبة الحذف عند النحاة يغني عنها كلمة (عنده)، ولهذا فسروا معنى كلمة (مستقراً) بكلمة: حاصلًا، أو بكلمة: ساكنًا غير متحرك^(١).

وعلى كلٍّ لا نستطيع الجزم بالطريقة التي تمّ بها إحضار عرش ملكة سبأ من اليمن إلى فلسطين في زمن يسير أقل من زمن ارتداد الطرف، ولا يسعنا إلا أن نقول: إنه أمر معجز خارق للعادة، أجراه الله تبارك وتعالى الذي: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يسر: ٨٢].

وإن ما يتوصل إليه الإنسان من الحقائق العلمية يجعلنا نزداد يقيناً بصدق آيات الله، ومرة أخرى أذكّر القارئ بقول الله سبحانه في آخر سورة النمل: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٩٣).

● تنكير العرش:

وأراد سليمان ﷺ أن يختبر ذكاء الملكة بعد إحضار عرشها، فأمر بتغيير معالم العرش ليرى مدى فراستها وفطنتها:

(١) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي.

﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (٤١).

ولا شك أن رؤية الملكة لعرشها عند سليمان مفاجأة ضخمة لها، لا تخطر على بالها، فعرشها في قصرها في عاصمة ملكها، وعليه أقفالها وحراسها، فكيف جاء به؟! ومن الذي جاء به؟! ولكنه عرشها رغم التغيير والتنكير!.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ (٤٢).

وكان جوابها لما عرض عليها العرش وسئلت: ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكِ﴾ دليلاً على شدة ذكائها، وسرعة بديتها، وقوة فراستها؛ ﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾ ولم تقل: هو، لاحتمال أن يكون مثله لا عينه، فأنت بكلمة (كأن) التي تدل على غلبة الظن لجواز أن يكون عرشها، مع قيام الشك في أن يكون عرشاً آخر غير عرشها، ثم بينت أنها عرفت صحة نبوة سليمان قبل معجزة إحضار العرش فقالت: ﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾.

ولكن الذي صدها عن الإسلام وقبولها دعوة سليمان ﷺ في أول الأمر، عبادتها لغير الله سبحانه، أو كونها نشأت بين قوم كافرين:

﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ (٤٣).

• خضوع وانقياد:

ومعرفة المعجزة والعلم بصدق النبي لا يكفي للإيمان، فلا بدَّ مع المعرفة والعلم من الإذعان والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى، والمظهر العلمي للإذعان والخضوع لله سبحانه عبادته وحده، والانقياد لأمره وشرعه، ولهذا أعدَّ سليمان ﷺ مفاجأة أخرى للملكة تحملها على الانقياد والخضوع والاستسلام، فأمر ببناء قصر من زجاج، وأجرى الماء تحته، بحيث يظهر للرائي كأنه لجة، ودعا الملكة إلى هذا القصر:

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٤٤﴾ .

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۖ﴾ ، عندها أعلنت إسلامها وإيمانها واستسلامها المطلق لله سبحانه ، وتصديقها بنبوة سليمان ﷺ ، كما أقرت بأنها ظالمة لنفسها بسبب كفرها :
 ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وهكذا كان إسلامها وخضوعها لله رب العالمين لا لسليمان ﷺ ، وقد جعلها إسلامها لله وخضوعها له في صف واحد مع سليمان ، فالإسلام يجعل المغلوبين في صف الغالبين حتى يصبح الغالب والمغلوب أخوين في الله ، متساويين أمام شرع الله رب العالمين .

آمنت ملكة سبأ ، وأسلمت لله سبحانه بعد أن أراها سليمان ﷺ بعض ما آتاه الله سبحانه من البينات الواضحات ، والدلائل القاطعات ، التي تدل على صدق نبوته ، وصحة رسالته ، فظهر بذلك أنها كانت تريد الحق وتنقاد له ، مع ما كانت عليه من أبهة الملوك وقوة السلطان .

الْفَضْلُ الرَّابِعُ

الْحَقُّ وَالْإِنْسَانُ

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَحَاهُمْ صَاحِبًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فِإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥﴾ قَالَ يَنْفَوِرَ
لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالْخَيْبَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٦﴾ قَالُوا أَطِيعُوا بَنِي
وَيْمَ مَعَكُمْ قَالَ طَاعْتَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَيْعَةٌ رَهْطٍ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا
شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠﴾
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥١﴾ فَبَلَكَ بُيُوتَهُمْ
حَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥٢﴾ وَأَخْبَسَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ ٥٣﴾ وَلَوْطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤﴾ أَلَيْسَ لَكُمْ
لِتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْهَلُونَ ٥٥﴾ فَمَا كَانَ حِوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا
أَنْ قَالُوا أَهِيَ جَاءُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرِينِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظُرُونَ ٥٦﴾ فَأَجَابَتْهُ وَأَهْلُهَا إِلَّا أَمْرَانَهُ
قَدَّرَكُمَا مِنَ الْغَدِيرِ ٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ
عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ءَالَهُ حَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ ٥٩﴾

والانقياد للحق والإذعان له بعد معرفته من السمات الطيبة والخصال
المحمودة التي لا يتصف بها إلا الصفوة الممتازة من الناس، ولهذا ترى أكثر الناس
كافرين كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]
وذلك لأنهم لا ينقادون للحق، ولا يقبلون به، على الرغم من وضوح دلائله،
وظهور معالمه، فمعرفة الحق ليست مشكلة الإنسان، فالحق واضح ظاهر في
كل زمان ومكان، ولكن المشكلة الكبرى للإنسان أنه يضعف أمام أهواء نفسه
وشهواته، فينقاد لها، ويستسلم لأمرها، ويعرض عن الحق، ويصد عنه:

إما عناداً وتكبراً وتجبراً، كما هو حال ثمود قوم صالح الذين أراهم الله الآية الواضحة المبصرة، فلم ينقادوا للحق، بل ازدادوا عتواً وتكبراً، وقتلوا الناقة المعجزة، ثم ائتمروا بنبي الله صالح وحاولوا قتله، ولكن الله ﷻ أبطل مكرمهم وأحبط كيدهم وأهلكهم بصيحة واحدة، كما أخبر سبحانه في سورة النمل فقال:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِئَكٍ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَتَّبِعُونَ لِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالْأَيْمَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِيعْنَا بَكَ وَيَمَنُ مَعَكَ قَالَ طَاعْتَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شَعَةٌ رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا نَقَاسِمُوكَ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّكَ وَأَهْلَكَ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّكَ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِكَ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ يَوْمَئِذٍ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنبِئْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُ ﴿٥٣﴾﴾

وإما ينصرفون عن الحق بسبب استيلاء الشهوة على قلوبهم، وسيطرتها على نفوسهم، فلا يبصرون إلا مِنْ منظار الشهوة التي أعمت أبصارهم وبصائرهم عن رؤية الحق ومعرفة الحقيقة، فكيف ينقادون للحق وقد سيطرت عليهم شهواتهم، وغلبت على قلوبهم أهواؤهم ونزواتهم! وإذا ما ذكَّروهم نبيُّهم بالحق، ودعاهم إلى الإذعان له، وقَبَّحَ لهم حالهم، وقال لهم كما كان نبي الله لوط عليه السلام يقول لقومه الذين غلبت على قلوبهم شهواتهم وأهواؤهم:

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْإِنْسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ ﴿٥٥﴾﴾

فكان جوابهم كما قال الله تعالى:

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْنَا أَلْ لُّوطِ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْطِهُرُونَ﴾ (٥٦).

● اختلال القيم وانعكاس الموازين:

لقد اختلت القيم عندهم، وانعكست الموازين الأخلاقية لديهم، حتى أصبح الشذوذ عن الفطرة أصلاً عندهم، وقيمة أخلاقية شائعة بينهم، وأصبح المتمسكون بأصل الفطرة أناساً منبوذين ومحتقرين ومطاردين في مثل هذا المجتمع الفاسد، فكانت النتيجة أن أهلكهم الله سبحانه بعد أن نجى لوطاً والقلّة القليلة المؤمنة:

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَايِبِ﴾ (٥٧) ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (٥٨).

● وأمطرت أحجاراً:

ولا تحسبنّ المطر الذي أهلكهم الله به مطراً معهوداً، بل كان مطراً من حجارة يتناسب مع الحالة الشاذة غير المعهودة، ومع القلوب القاسية المنتكسة إلى درك الشهوات الشاذة، ولقد أخطأ سيد قطب رحمه الله في فهم هذه الآية عندما رأى أنّ المراد منها هو المطر المعهود، فقد وصف ﷺ هذا المطر في عدة مواضع في كتابه الكريم؛ منها قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾ (٨٧) ﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ﴾ (٨٢) [هود]. ومنها قوله تعالى أيضاً: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤].

فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً، وحاشا لكلام الله أن يتعارض أو يختلف.

● الصالحون في الناس قليل:

كان قوم صالح وقوم لوط المثل الفاسد للذين لا ينقادون للحق،

ولا يذعنون له، بينما كانت ملكة سبأ المثلَّ الصالح الطيب للإنسان الذي يقبل بالحق، ويذعن له، عندما يستبين له، ويتعرف عليه، ومثال هذا الإنسان كان فرداً واحداً هو هذه المرأة الملكة التي أوتيت من كل شيء من أسباب الملك والسلطان وذات العرش العظيم، بينما جاء مثال الإنسان الذي لا يرضى بالحق ولا يذعن له في أمتين كبيرتين من الأمم التي بلغت الغاية في العناد والفساد.

وبهذا بين الله لنا أنَّ الذين يرضون بالحق وينقادون له في الناس قليل، بل وقليل جداً، وهذا هو الواقع المشاهد بين الناس في كل زمان ومكان، وخاصة في العصور المتأخرة القريبة من يوم القيامة عندما تغلب الأمم المفسدة، وصدق رسول الله ﷺ الذي قال: «يقول الله ﷻ: يا آدم، فيقول: ليك وسعديك والخير في يديك، قال: يقول: أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارِ. قال: وما بَعَثَ النَّارِ؟ قال: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمَةُ وَتِسْعَةٌ وتسعون. قال: فذاك حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وتضعُ كُلُّ ذاتِ حملٍ حملها، وترى الناسُ سُكَّارِي، وما هم بسُكَّارِي، ولكنَّ عذابَ الله شديد...» [رواه البخاري (٦٥٣٠) ومسلم (٢٢٢)].

وجاء في حديث آخر أنه ﷺ قال: «ما المسلمون في الكفارِ إلا كشعرةٍ بيضاء في ثورٍ أسود، أو كشعرةٍ سوداء في ثورٍ أبيض» [رواه مسلم (٢٢٢)]. وصدق الله سبحانه: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠]. ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

● حمد وسلام:

فالحمد لله الذي يهلك المعاندين المستكبرين والمفسدين مع كثرتهم، وسلام على عباده المصطفين الأخيار، الذين ينقادون للحق، ويذعنون له عندما يبصرون أعلامه، وتشرق عليهم أنواره:

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ﴾ (٥٩).

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ ذكر جمهور المفسرين أنَّ

المراد من قوله تعالى: ﴿وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَيْتَ﴾ الرسل والأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام.

وذهب بعضهم إلى أن المراد منهم أصحاب محمد ﷺ، وقد أخرج ابن أبي شيبه والبزار وابن جرير: عن ابن عباس ؓ: أنه قال: هم أصحاب محمد ﷺ اصطفاهم الله لنبيه. وقد ذهب إلى هذا الرأي، لأنه يتناسب مع موضوع السورة أكثر من الرأي الأول، والله أعلم بمراده وأسرار كتابه.

فأصحاب محمد ﷺ هم الصفوة الممتازة من البشر بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذين صدّقوا برسالة الإسلام، وآمنوا بالنبى عليه الصلاة والسلام، ولم يروا عصا موسى التي تتحوّل بإذن الله إلى ثعبان، ولا ناقة صالح التي كانت أوضح برهان، ولا نار إبراهيم التي جعلها الله سبحانه برداً وسلاماً على إبراهيم ؑ، سمعوا فقط آيات التنزيل الحكيم يتلوها النبى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فاقشعرت من عظمتها جلودهم، ثم لانت لها نفوسهم، وذلت وخضعت قلوبهم: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا فَيَفْشَعُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣].

أولئك هم الصديقون الذين بادروا إلى التصديق برسالة الإسلام عندما قرعت أسماعهم وقلوبهم آيات القرآن الكريم والتنزيل الحكيم، فاکتفوا بها عن كل معجزة لأنهم رأوها أعظم معجزة وأكبر بينة: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١].

فلم يسألوا رسولهم ﷺ معجزة ثانية بعد أن سمعوا القرآن الكريم، كما فعل من كان من قبلهم من أتباع الأنبياء السابقين: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ١٠٨].

وكلما أنزل الله سبحانه على رسوله ﷺ آية أو سورة ازدادوا إيماناً مع إيمانهم وتصديقاً مع تصديقهم: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هِذِهِ

إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٧﴾ [التوبة].

• الصَّدِيقُ الْأَوَّلُ:

وكان الصَّدِيقُ الْأَوَّلُ فيهم أبا بكر رضي الله عنه، لأنه كان أسرعهم، وأكثرهم تصديقاً، كما قال رسول الله ﷺ: «ما لأحد عندنا يدٌ إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبا بكر، فإنَّ له عندنا يداً يكافيه الله تعالى بها يومُ القيامة. وما نفعني مالٌ أحدٍ قط ما نفعني مالُ أبي بكر، وما عرضتُ الإسلامَ على أحدٍ إلا كانت له كِبْوَةٌ إلا أبا بكر، فإنَّه لم يتلعثم (يتردد)، ولو كنتُ متخذاً خليلاً لا تأخذتُ أبا بكرٍ خليلاً، ألا وإنَّ صاحبكم خليلُ الله تعالى» [رواه الترمذي (٣٦٦٢)].

فالحمد لله سبحانه الذي أنزل القرآن، وسلام على عباده الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين بادروا إلى الإيمان بالقرآن، ورأوا به أعظم برهان، وأكمل بيان، سلام عليهم من السلام الذي شرفهم بالإسلام، ويدخلهم يوم القيامة برحمته وفضله دار السلام، اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان.

ختم الله سبحانه آية الثناء على ذاته المقدسة والسلام على عباده المصطفين الأخيار بالحديث عن المشركين الأشرار، فقال جلَّ شأنه:

﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وهذا استفهامٌ جمع الله سبحانه فيه بين التقرير والاستنكار، قرر الله فيه أنه سبحانه وحده المعبود بحق، لأنه سبحانه مبدأ كل خير ومصدره، واستنكر أن يكون له سبحانه شريك، وتهكَّم بحال المشركين لأنهم أشركوا معه سبحانه غيره.

الفَصِيلُ الْخَامِسُ

العَالَمُ الْمُشَاهَدُ الْمَنْظُورُ فِي الْآيَاتِ الْخَمْسِ

• الآيات الخمس:

بعد هذا الاستفهام المعجز الذي بلغ الغاية في الإيجاز والإعجاز ذكر الله سبحانه في سورة النمل خمس آيات كريمات جاءت متسقة ومتفقة مع ما سبقها من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ، وهذه الآيات هي :

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝٦١﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَادًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٦٢﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قِيلًا مَا تَدْكُرُونَ ۝٦٣﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٦٤﴾ أَمَّنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُرً يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قُلٌّ هَا تَوَابُكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝٦٥﴾

والم تأمل لهذه الآيات يجدها متفقة بطبيعة موضوعاتها، فكلها تعرض بعض الأدلة والبراهين الدالة على وحدانية الله سبحانه، وأنه وحده الخالق والمدير لشؤون الخلق، فلا يستحق العبادة سواه، كما تذكّر الإنسان ببعض المظاهر التي تدل على عظيم قدرته سبحانه وبديع صنعته، وباهر حكمته، وتبين في الوقت نفسه فضل الله سبحانه على الإنسان بذكر بعض ما منَّ عليه من جلائل النعم.

كما أنَّ هذه الآيات الخمس تتفق بأسلوب العرض، فقد استعملت كلها أسلوب الاستفهام التقريري المنسجم مع ما سبقها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وفي هذا الأسلوب ما فيه من تأكيد للحقيقة وجزم بها، وقد استعملت الآيات كلها أداة استفهام واحدة ﴿أَمَّنْ﴾ كأنها تشير بذلك إلى هدفها الواحد المشترك، وهو تقرير وحدة الخالق سبحانه: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾.

وجاء في الآيات كلها الاستفهام الإنكاري ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ؟﴾ ليربط الآيات كلها بموضوعها الأساس الواحد، وهو تقرير أنَّ الإله واحد، وليربطها جميعاً مع ما سبقها من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وقد أعطى كل ذلك الآيات الخمس إيقاعاً وجرساً خاصاً في الأذان والقلوب.

• تقرير وبرهان:

ويلاحظ المتدبرُّ لخواتيم هذه الآيات الخمس أنها ختمت بتراكيب وجمل مختلفة في مبانيها وألفاظها: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

إلا أنها جميعها متفقة مع الموضوع الأساس للآيات، وهو موضوع التوحيد، كما أن هذه النهايات منسجمة فيما بينها انسجاماً رائعاً معجزاً، فكل آية ختمت بخاتمة بحيث تكون تقريراً وبرهاناً لخاتمة الآية التي قبلها، فقد جاء قوله تعالى في خاتمة الآية الأولى: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ ببيان سبب شرك المشركين الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

فإذا ما سأل أحد: لماذا أشرك المشركون؟

كان الجواب: لأنهم قوم يعدلون عن عبادة الله سبحانه إلى عبادة غيره، أو لأنهم يعدلون مع الله سبحانه غيره من المخلوقات، بوصفها بصفة من صفات الله

لا يتصف بها أحد غيره، أو بأن ينسبوا إلى هذه المخلوقات بعض الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله .

ولماذا يعدلون عن عبادة الله أو يعدلون مع الله غيره؟ .

الجواب في خاتمة الآية التي بعدها في قوله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ تأمل دقة التعبير القرآني ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ لأنَّ بعضهم قد يضلُّ عن علم، ويكفر جحوداً واستكباراً.

ولماذا لا يعلمون حقائق التوحيد، وأدلته وبراهينه كثيرة وواضحة وقريبة؟! .

الجواب في خاتمة الآية التي بعدها في قوله تعالى: ﴿فَلَيْلًا مَا نَذْكُرُونَ﴾، فالقوم لم يستعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم التي تمكنهم من معرفة وحدانية الخالق سبحانه، ولهذا لم يتذكروا .

• هاتوا برهانكم:

إن جهل الإنسان بوحدانية الخالق سبحانه ليس عذراً مقبولاً يوم القيامة يخلّصه من مسؤوليته أمام ربه وخالقه عن شركه وكفره به، لأنه سبحانه أعطى كل إنسان مكلف وسائل التمكين التي تمكنه من معرفة وحدانية خالقه ورازقه، وهي: العقل، والسمع، والبصر، التي كثيراً ما ذُكرت في آيات القرآن الكريم مجتمعة في معرض امتنان الله على الإنسان بها، فتعطيل الإنسان لهذه الوسائل، وعدم تفكيره ونظره فيما حوله من أدلة كثيرة وقريبة تبين له وحدانية خالقه سبحانه، يجعله مسؤولاً يوم القيامة عن شركه وكفره .

إنك تجد عند أكثر المشركين قناعة كاملة بصحة العقائد الفاسدة الضالة التي يؤمنون بها، ولقد تكوّنت هذه القناعة لديهم نتيجة تأثرهم الطويل بالبيئة الفاسدة المحيطة بهم أو بنوعية الثقافات المنحرفة التي تُقدّم لهم، وهذه القناعة تقف حاجزاً يحجزهم عن عقيدة التوحيد الحقّة، وعن الإسلام والاستسلام لله سبحانه وحده، ولو أنهم أعملوا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم، ولو شيئاً قليلاً، لعرفوا فساد ما هم عليه من عقائد متعارضة ومتناقضة فيما بينهم وغير متفقة مع بدهيات العقل ونوازع

الفطرة السليمة التي فطرهم الله سبحانه عليها، فلا عذر لهم بجهلهم الناتج عن قصورهم في استعمال عقولهم وأسماعهم وأبصارهم، لا عذر لهم وقد قصرُوا استعمالَ مواهبهم وملكاتهم الفكرية على تحقيق مطالبهم الجسدية، فانصرفوا بذلك عن أعظم الحقائق وأهمها التي تتصل بوجودهم ومصيرهم، وصدق الله سبحانه القائل: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ [الروم: ٧].

قد يُعَذِّرُ الإنسان الذي يعيش في بلد كافر بجهله ببعض فروع الشريعة حتى يتعلَّمها، أو تُتاح له فرصة تعلمها بانتقاله إلى بلد مسلم، أما جهله بأصل العقيدة القائمة على توحيد الخالق، فلا يعذر الإنسان به ما دام يملك أهلية التفكير والنظر ومعرفة الحقيقة.

فالخالق واحد أحد، وهو وحده المستحق للعبادة والطاعة والخضوع والإذعان، ويتنزَّه عن كل مظاهر الشرك مهما كان لونها أو شكلها، ولهذا خُتِمت الآية الرابعة بقوله جلَّ شأنه: ﴿تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩].

وليس ثمة أدنى دليل يسندُ عقائد الشرك والكفر بالله وحده، الأدلة العلمية والبراهين القطعية تشهدُ كُلُّها للتوحيد، وهي تتحدَّى المشركين في كل زمان ومكان، وتقول لهم كما جاء في خاتمة الآية الخامسة: ﴿قُلْ هَآؤُنَا بُرْهَانُنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: ٦٤].

ونجد هذا الإحكام المعجز والتناسق الباهر أيضاً بين كلمات وجمل الآية الواحدة، فلو تأملنا كل آية على حدة لوجدنا فيها إحكاماً مدهشاً، واتساقاً كاملاً بين صدرها وذيلها، ففي الآية الأولى [٦٠] عرض الله سبحانه بعض الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء، فأنبث به حدائق ذات بهجة، وعدَل بقوله تعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ من الغيبة إلى التكلم ليؤكد اختصاص الفعل به سبحانه، فلا يقدر عليه غيره، ﴿مَا كَانَتْ لَكُمُ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ فكيف تشركون مع الله إلهاً آخر ﴿أَلَلَّهُ مَعَ اللَّهِ؟!﴾.

ومع وضوح هذه الأدلة وقوتها فالقوم يعدلون مع الله غيره، فيعبدون غيره

سبحانه، ويجعلون له شريكاً بوصفه بصفة من صفات الله التي لا يتصف بها أحد غير الله، أو ينسبون له فعلاً من أفعال الله التي لا يقدر عليها غيره سبحانه، لأنه وحده الخالق والمدبر.

• الأرض والإنسان:

وبين الله سبحانه في الآية الثانية [٦١] بعض الأدلة الأرضية القريبة من الإنسان والتي تتوقف على وجودها حياة الإنسان واستمرارها على الأرض، فهو سبحانه الذي جعل الأرض قراراً ليتمكن الإنسان من العيش عليها، فجعلها مكاناً صالحاً لاستقرار الإنسان، ولقد سَبَر الإنسان في العصر الحاضر أحوال كثير من الأجرام والنجوم القريبة من الأرض والبعيدة عنها بواسطة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية وما اكتشف من آلات حديثة، فعرف نتيجة ذلك استحالة حياته على غير الأرض، بسبب عدم توفر أدنى أسباب الحياة الإنسانية في هذه النجوم والأجرام، فبعضها لا يزال كتلة نارية ملتهبة، وبعضها الآخر يسير في فضاء لا هواء فيه ولا ماء، وبعضها تغلفه وتحيط به أطواق الجليد وجبال البرد، وبعضها لا يزال رتقاً لا تمطر سماؤه، ولا تنبت أرضه.

وهذه المعرفة جعلت الإنسان يتمسك بجرم الأرض أكثر من ذي قبل، ويدرك شدة حاجته إليها، واستحالة عيشه على غيرها، وظهر بذلك عمق معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾.

كما ظهرت حكمة تكرار هذا المعنى في آيات كثيرة في معرض بيان فضل الله على الإنسان كقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [البقرة: ٢٢].

وقوله أيضاً: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [طه: ٥٣].

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾

[الأعراف: ١٠].

مرة أخرى أذكر القارئ الكريم بقوله تعالى آخر سورة النمل: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

● حاجز بين البحرين:

كما بيّن الله تعالى في هذه الآية [٦١] أنه جعل في الأرض الأنهار الموزعة في جنباتها ونواحيها، وهي تحمل للإنسان ما تحمل من أسباب الخير والخصب والحياة.

وأشارت الآية بعد ذلك إلى ما للجبال الرواسي من دور كبير في توازن الأرض، واستقرارها بجانب الأنهار الجارية المتفجرة من سفوحها.

ثم ذكرت الآية أَنَّ الله تبارك وتعالى جعل في الأرض بحرين من الماء، وأنه سبحانه بقدرته وحكمته جعل بين هذين البحرين حاجزاً: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾.

والبحران هما: الماء العذب، والماء الملح، لأنه سبحانه قال في سورة فاطر: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتُسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لَبَنًّا وَمِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾﴾.

وقال سبحانه أيضاً: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٥٣].

فما أعظم قدرة الله سبحانه الذي فصل بين الماء العذب في الأنهار، وبين الماء المالح في البحار! - مع أنهما يختلطان ويمتزجان - إذ من المعروف أن معظم الأنهار تصب في البحار، ومع ذلك يبقى ماء الأنهار عذباً فراتاً سائغاً شرابه، ويبقى ماء البحار ملحاً أجاجاً، فلا يطغى ماء الأنهار العذب على ماء البحار الملح، ولا يؤثر أيضاً على نسبة ملوحته مع أنه يختلط به، وكذلك لا تطغى مياه البحار المالحة على المياه العذبة، ولا تؤثر في عذوبتها.

وقد أصبح من الثابت علمياً أن استمرار الحياة على الأرض متوقف على بقاء واستمرار وجود هذا الحاجز الذي أقامه الله سبحانه بين البحرين، فلو فقدت مياه البحر ملوحتها، أو فقدت المياه العذبة عذوبتها، لاختل نظام الحياة

على وجه الأرض، وتعذرت الحياة عليها، فثمة توازن دقيق أقامته القدرة الإلهية في الأرض بين المياه العذبة والمياه المالحة، وجعلته المشيئة الإلهية والحكمة الربانية سبباً من أسباب استمرار الحياة على الأرض وضرورة من ضرورات العيش عليها، وإن أخشى ما يخشاه أنصار المحافظة على البيئة من أخطار التلوث أن يؤدي التلوث الناتج عن سوء استعمال الإنسان المعاصر لما استحدثه من وسائل حديثة إلى اختلال التوازن الدقيق الذي جعله الله سبحانه في الأرض. إن الإنسان لا يرى الحاجز الذي أقامته القدرة الإلهية بين البحرين، ولكنه يحس بوجوده، ويستشعر آثاره في كل قطرة ماء عذبة ومالحة، فما أعظم نعم الله سبحانه على الإنسان؟! وإن هذا البرزخ من أكبر الأدلة الدالة على عظمة الله وكمال قدرته وعلمه وحكمته، كما أنه من أكبر الأدلة الدالة على وحدانيته سبحانه، فلا عجب أن يذكره الله سبحانه في عدة مواضع من التنزيل الحكيم تنوياً بفضل العظم على الإنسان، ودليلاً من أدلة وجوده سبحانه: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْقَاَانِ ۖ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۚ﴾ (٢٠) ﴿فَإَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن].

• التفكير والتذكر:

وبعد أن ختم الله تعالى الآية الثانية [٦١] بقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يبين في الآية الثالثة [٦٢] سبب جهلهم بسبب قلة تذكركم، والتذكر لا يكون إلا بالتفكير، فالقوم لا يتذكرون، لأنهم أعرضوا عن كل شيء يذكرهم بالله سبحانه، فلا يذكرونه إلا إذا استشعروا ضعفهم، واضطربهم البلاء والضعف والافتقار إلى اللجوء إليه سبحانه: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾ (١٧).

فعندما يستشعر الإنسان الصحة والقوة والغنى يتعد عن الله، وينسى فضله عليه، ولا يذكره إلا عندما يشعر بضعفه وفقره إليه سبحانه.

وقد واجهنا الله تعالى بهذه الحقيقة في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وضرب الأمثلة العلمية لتقريب هذه الحقيقة إلينا، كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُه فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧].

وقوله تعالى أيضاً: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَيْنَ أَجْنَحَتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا أَجْنَحَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِحَيْرِ الْحَيِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِنَّا مَرَجَعُكُمْ فَتَبَيَّنْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [يونس].

• أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر:

وذكر الله الإنسان في الآية الرابعة [٦٣] ببعض حالات البلاء والضعف التي تضطره إلى اللجوء إلى الله سبحانه، كأن يتعرض إلى خطر الضياع في أعماق البحر أو البر، أو يتعرض لخطر الجذب والجوع في حال انقطاع الأمطار: ﴿أَمَّنْ يَهْدِيَكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بِيَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾.

وفي هذه الحالات ينسى كثير من الناس فضل الله عليهم في هدايتهم إلى أسباب السلامة والنجاة عندما يضلون في أعماق البر والبحر، فينسبون الهداية إلى غيره ﷺ من مخلوقاته التي خلقها، وينسون فضل الخالق، فبعضهم يرد فضل الهداية إلى النجوم، وبعضهم يردها إلى الآلات المستحدثة، وكل ذلك من مظاهر الشرك بالله سبحانه، الذي خلق النجوم ليهتدي بها الإنسان في البر والبحر، والذي أبدع النواميس والقوانين التي تمكن الإنسان بواسطتها من صنع أسباب وآلات الهداية المختلفة، فالفضل لله سبحانه أولاً وآخراً، كما أن بعضهم ينسى فضل الله عليه بإنزال المطر، فينسب إنزاله إلى الأنواء، وتغير اتجاه الرياح، مع أنه سبحانه هو الذي يصرف الرياح، ويخلق الأنواء، فلا تنزل قطرة ماء إلا بمشيئته وقدرته، ولهذا ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾﴾.

وجاء في الحديث القدسي الذي رواه زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء (المطر) كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله

أَعْلَمُ، قَالَ: «قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ، فأما مَنْ قال: مُطِرْنَا بفضلِ الله ورحمتهِ فذلك مؤمنٌ بي، كافرٌ بالكوكبِ، وأما مَنْ قال: مُطِرْنَا بنوءٍ كذا وكذا، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكبِ» [رواه البخاري (٨٤٦) ومسلم (٧١)].

وفي الآية الخامسة [٦٤] يتحدثُ الله تبارك وتعالى المشركين فيطالبهم بدليل واحد يدل على صدقهم في كفرهم وشركهم، بعد أن يذكرهم بأنه سبحانه قادر على بدء الخلق وإعادته مرة ثانية بعد الموت، وأنه سبحانه وحده الذي يرزقهم من السماء والأرض: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾. ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

• تنبيه:

وأختم الحديث عن هذه الآيات الخمس بتنبيه القارئ الكريم إلى دقة كلمات الآيات، وشدة تلاؤمها وانسجامها مع معانيها.

فقد خصَّص الله تبارك وتعالى الآية الأولى والثانية للحديث عن خلق الكون وتهيئته لحياة الإنسان، وقد تمَّ الخلق، واكتمل الإعداد، فجاء التعبير عن هذا المعنى في الآيتين بصيغة الفعل الماضي: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾، ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ﴾، ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ﴾، ﴿جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾.

بينما جاءت الآيات الثلاث الأخيرة لتتحدث عن فضل الله سبحانه المستمر على الإنسان بإمداده بأسباب استمرار حياته، ووجوده على الأرض، والإمداد كان ولا يزال، ولَمَّا ينقطع بعدُ أو يتوقف، فانقطاعه أو توقفه يؤدي إلى انقطاع وتوقف حياة الإنسان على الأرض، فجاء الحديث عن هذا المعنى المتجدد والمستمر بصيغة توافق حال التجدد والاستمرار، وهي صيغة الفعل المضارع: ﴿يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ﴾، ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾، ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾، ﴿يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ أَلْبَرٍ وَالْبَحْرِ﴾، ﴿يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾، ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾، ﴿يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾.

وبدء الخلق وإعادته كان ولا يزال متجدداً ومستمراً في بنية الإنسان الجسدية، وفي عالم النبات المحيط بالإنسان في كل مكان.

الفصل السَّادِسُ عَالَمُ الْغَيْبِ الْمَسْتُورِ

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَنْبَاءًا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُوا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ وَلَا تَسْمِعُ الْقُلُوبَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَخَشُّ عَنْ كُلِّ امْرِئٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آدَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِيلَ لِسَانِكُمْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرَجَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوِّهٍ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَرَأَى الْجِبَالَ تَحْسِبَهَا جَالِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَخَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَن جَاءَ

بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَجِ يَوْمِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

إن ابتداء الخلق دليلٌ على القدرة على إعادته، وفي الآية الكريمة: ﴿وَأَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ تمهيدٌ للانتقال بآيات السورة من الحديث عن العالم المشاهد المنظور إلى الحديث عن العالم المغيب المستور، عالم الحياة الثانية يوم القيامة وإعادة الخلق بعد الموت، وهو ما استأثر الله سبحانه بعلمه مما يدل على كمال علمه سبحانه:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٩٥﴾ .

إنَّ بعث الناس من قبورهم بعد موتهم، وإعادة الحياة إليهم يوم القيامة للحساب والجزاء أعظمُ قضايا عالم الغيب المستور، وأشدُّها ارتباطاً بحياة الإنسان في عالم الشهادة المنظور.

• تناقض وتعارض:

وبعد أن تقرر الآيات الكريمات اختصاص الله سبحانه بعلم الغيب، وأنه سبحانه وحده الذي يعلم وقت البعث والنشور: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: ٦٥] تبينُ التعارض والتناقض في موقف الكافرين بيوم القيامة، فهم يكثرون السؤال عنها، ويلحُّون لمعرفة وقتها، وفي الوقت نفسه يشكُّون في حقيقتها وينشغلون عن الاستعداد لها:

﴿بَلِ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ ﴿١١٦﴾ .

وأصل كلمة ﴿أَدْرَاكَ﴾ تدارك، أدغمت التاء في الدال، وجيء بهمزة الوصل ليمكن الابتداء بالساكن، ومعنى تدارك: تتابع وتلاحق.

ومع تتابع علمهم وتلاحقه بسبب كثرة سؤالهم عن وقت قيام الساعة فقد

ضلَّ علمهم وغاب في الآخرة، فليس لهم فيها علم، لأن معرفة وقت قيام الساعة مما استأثر الله سبحانه به، ولهذا صُدِّرت الآية بحرف الإضراب (بل) ثم صُدِّرت به الجملة الثانية في الآية ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا﴾ لتبين تناقضهم وتعارضهم، فهم لا يؤمنون بيوم القيامة، ويشكون في وقوعها، فلماذا يسألون عن وقتها؟! ثم جاءت بحرف الإضراب مرة ثالثة ﴿بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ﴾ وعمون: جمع عَمٍ، وهو مَنْ كان أعمى القلب، والمراد بيان جهلهم بيوم القيامة على وجه لا يهتدون إلى شيء من دلائلها، لانصرافهم التام إلى الاستغراق في شؤون الدنيا، وتحقيق شهواتهم وأهوائهم فيها، كما مر معنا في قوله ﷺ: ﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ [الروم: ٧].

وقوله سبحانه أيضاً: ﴿كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ [القيامة].

• مكابرة وعناد:

وقد عانى رسول الله ﷺ معاناة شديدة وكبيرة من أجل تقرير قضية البعث والجزاء وتقريبها إلى قلوب الناس وأفكارهم، ليصدقوا بها، ويؤمنوا بحتمية حدوثها ووقوعها، فعندما كان ﷺ يحدثُ المشركين عن يوم القيامة، وما سيكون فيه، ويدعوهم إلى الإيمان به، والإذعان بحقائقه، كان المشركون يزدادون غلظة إلى غلظتهم، وخشونة إلى خشونتهم، فيغلظون للنبي ﷺ القول، ويردون عليه بعناد ومكابرة وخشونة وجفوة، وقد تبلَّدت أحاسيسهم الفكرية، وتسعَّرت أحقادهم النفسية:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَيْتًا لِّمُخْرِجَتِكُمْ﴾ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ﴿٧٠﴾

ويطالبون النبي ﷺ أن يأتيهم بهذا الذي يعدهم به:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾﴾ .

وهم غافلون عن فضل الله عليهم بتأخير العقاب عنهم لعل رحمة الله أن تدركهم فتلين قلوبهم وتنقاد وتدعن الله رب العالمين .

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾﴾ .

● تثبت ومواساة:

وعندما تتحدث الآيات الكريمات عن موضوعات يوم القيامة، وتصور عناد المشركين ومكابرتهم، تلتفت الآيات التفاتات رائعة لطيفة ورقيقة بأسلوب معجز مدهش إلى النبي ﷺ، تثبته في وجه عنادهم ومكابرتهم، وتواسيه بسبب ما يلقي منهم:

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ .

ثم قال تعالى:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾﴾ .

لقد صُمِّتَ آذانهم عن سماع الحق، وعميت بصائرهم عن إدراك الحقيقة، حتى كان شأنهم شأن الموتى، فكيف يسمعون كلام النبي ﷺ سماع إجابية، وإن ذلك يظهر فضل الذين استجابوا لدعوة رسول الله ﷺ وآمنوا بآيات الله تبارك وتعالى، وانقادوا لدينه وشرعه، فهم بهذا مسلمون، وهم الذين تفضل الله عليهم بالسلام، كما مر معنا في قوله تعالى: ﴿وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَى﴾ [النمل: ٥٩] .

وإنَّ القارئ الكريم للآيات التي تثبت النبي ﷺ وتواسيه لا يستشعر عند قراءتها أي تغير في الموضوع، ولا يفتن إلى أي استطراد وخروج عنه، بل إنه على العكس يستشعر عند قراءته لهذه الآيات الكريمات المخصوصات بخطاب النبي ﷺ أنها جزء من الموضوع، وضرورة من ضروراته، وكل ذلك بسبب الأسلوب المعجز المدهش الذي تفرَّد به كلام الله تبارك وتعالى.

• أشراف يوم القيامة:

إنَّ وقت قيام الساعة مما استأثر الله بعلمه، فلم يُطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا، فهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه، والذي ذكره الله في آية سورة النمل التي سبق ذكرها ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (٤١).

فقد انتهى علم وقت الساعة إلى الله وحده: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ (٤٢) ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا﴾ (٤٣) ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَلَا﴾ (٤٤) ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا﴾ [النازعات].

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِكُمْ إِلَّا بُعْتَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (١٣٦) [الأحزاب].

لكنَّه سبحانه جعل ليوم القيامة ووقت الساعة أشرافاً وعلامات تتقدم عليها كما قال عزَّ شأنه: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ [محمد: ١٨].

وقد أخبر رسول الله ﷺ عن كثير من علامات الساعة وأشرافها، ووقعت أكثر علاماتها الصغرى تماماً كما أخبر ﷺ، إلا أنَّ علاماتها الكبرى التي تكون بين يدي الساعة وقريباً منها لم يقع شيء منها بعد.

وقد جاء ذكر بعض علامات الساعة الكبرى في القرآن الكريم، تارةً تصريحاً، وتارةً أخرى إشارة وتلميحاً، وفي سورة النمل جاء ذكر إحدى

علامات الساعة تصريحاً؛ وذلك في سياق الآيات التي تتحدث عن عالم الغيب المستور، قال تعالى:

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَاهُمُ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾.

● إغلاق باب التوبة:

إنّ علامات الساعة الكبرى أحداثٌ كبيرة وعظيمةٌ وخارقةٌ لعادات الناس ونواميس الكون في الحياة الدنيا، لأنها تأتي مقدّمةً لأعظم الأحداث الكونية وأشدها هولاً، ألا وهو قيامُ الساعة، فعندما تقوم الساعةُ تتغيّر النظم والنواميس الكونية كلها، الأرضية والسماوية، فالسماواتُ تتشقق وتطوى، والنجوم تنكدر، وتزول عن مواقعها، والأرض تتغير معالمها، فتُنسف جبالها، وتمتلئ وديانها ووهادها، والشمس تُكوّر أشعتها، ويزول ضوءها، ومبدأ هذا التغير الكلي لجميع النظم الكونية يكون في حدوث علامات الساعة الكبرى، إنّ هذه العلامات تغير جزئي في النظم والنواميس الكونية، يؤذن بقرب حدوث التغير الكلي للنظم والنواميس الكونية.

وعندما يقع الخلل في النظم والنواميس الكونية، ويحدث التغير الجزئي، وتقع العلامات الكبرى ليوم القيامة، ينكشف الغيب المستور لجميع الناس، فيسارع الكفار والمشركون إلى التصديق والإذعان والإيمان، ولكنّ إيمانهم هذا جاء متأخراً عن وقته، فلا يقبله الله سبحانه، لأنه سبحانه قدر بحكمته ومشيئته أن يغلق باب التوبة والإيمان عندما يبدأ الغيب المستور في الانكشاف والظهور، لأن إيمان الناس في ذلك الوقت سيُبنى على الأمور المكشوفة المشاهدة، وهو غير مقبول عند الله، لأنه يشبه إيمان الجاحدين والمكابرين يوم القيامة عندما يعرضون على النار: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَقُولُ عَلَى الْنَّارِ فَقَالُوا يَلَيِّنُنَا نَرْدُ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧٧) بَلْ بَدَأْنَاهُم مَّا كَانُوا يَحْفَوْنَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام].

وقد جاء التصريح بعدم قبول إيمان من يؤمن بهذا الوقت في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَوَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وما ذكر في أول الآية سيكون يوم القيامة، وما ذكر بعد ذلك سيكون من علامات القيامة الكبرى وبين يديها، قال ابن كثير رحمته الله في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى متوعداً للكافرين والمخالفين لرسوله والمكذبين بآياته والصادقين عن سبيله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨] وذلك كائن يوم القيامة، ﴿أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وذلك كائن قبل يوم القيامة من أمارات الساعة وأشراطها، حين يرون شيئاً من أشراط الساعة، كما قال البخاري [٤٦٣٥] في تفسير الآية: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت؛ ورأها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية.

وجاء في الحديث الشريف أيضاً: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ ﻻ يَسْطُرُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَسْطُرُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» [رواه مسلم (٢٧٥٩)].

● دابة الأرض:

إن خروج الشمس من مغربها آية كبرى من آيات الله سبحانه تدل على عظيم قدرته، كما تدل على أن هذه النواميس والقوانين الكونية ليست أمراً لازماً ومحتملاً، فالله سبحانه الذي جعلها في هذا الكون قادر على إبطالها ومخالفتها، وتدُلُّ هذه الآية أيضاً على صحة رسالة النبي ﷺ وصدقه في كل ما أخبر عنه، وهي آية صامته تأتي بعدها في اليوم نفسه - والناس لما يفيقوا بعد من دهشتهم وحيرتهم وخوفهم، وهم يشاهدون أمراً جسيماً عظيماً - الآية الناطقة، تلك هي دابة الأرض التي تكلم الناس بأفصح لسان، وأكمل بيان، لتكشف لهم ما يخفونه في قرارة نفوسهم، وخبيثة ضمائرهم وصدورهم، فتجلو وجه المؤمن وتقول له: أنت مؤمن، وتطبع على وجه الكافر بخاتم الكفر وتقول له: أنت كافر، حتى إن الناس ينادي بعضهم بعضاً بصفة الإيمان وبصفة الكفر، وهي الدابة التي أخبر الله سبحانه عنها في آية سورة النمل التي ذكرتها سابقاً: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ (٨٢).

والمراد من قوله: ﴿وَقَعَ الْقَوْلُ﴾ وجب القول، والقول: الكلام المقول، أطلق المصدر على المفعول، وهو ما نطق به القرآن الكريم من أمر يوم القيامة وما فيها، وجواب الشرط ﴿أَخْرَجْنَاهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾.

وقد أخبر النبي ﷺ عن دابة الأرض في عِدَّةِ أحاديث:

منها ما أخرجه مسلم في «صحيحه» [٢٩٤١]: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: حفظتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حديثاً لم أنسه بعدُ، سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجاً طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحَى، أَثِمَهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْآخِرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيباً».

ولعلَّ مرادَ النبي ﷺ أن أول الآيات الكبرى التي يبدأ بها التغير والخلل في النظم والنواميس الكونية هي خروج الشمس من مغربها، ودابة الأرض، ولا شك أنهما من الآيات العظمى، وسيراهما الناس ويعرفونهما، كما قال جلَّ وعلا في آخر آيات سورة النمل: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِفَعْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [٩٢].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تخرجُ دابةُ الأرض، ومعها عصا موسى، وخاتم سليمان، فتجלו وَجْهَ المؤمنِ بالخاتم، وتخطمُ أنفَ الكافرِ بالعصا، حتى يجتمعَ الناسُ على الخوانِ ويُعرَفَ المؤمنُ من الكافرِ» [رواه الترمذي (٣١٨٧) وابن ماجه (٤٠٦٦) وغيرهما].

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أطلعَ النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكرُ، فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نتذاكرُ الساعةَ، قال: «إنَّهَا لَنُ تَقُومَ حَتَّى تَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ، فذكر: الدخانَ، والدجالَ، والدابةَ، وطلُوعَ الشمسِ من مغربِها، ونزولَ عيسى ابن مريم، ويأجوجَ ومأجوجَ، وثلاثة خسوفٍ: خسفٌ بالشرق، وخسفٌ بالمغرب، وخسفٌ بجزيرة العرب، وآخرُ ذلك نارٌ تخرجُ من اليمنِ، تطردُ الناسَ إلى محشرهم» [رواه مسلم (٢٩٠١)].

والجدير بالذكر هنا أنَّ بعضَ الكُتَّابِ المعاصرين ذهبوا إلى تأويل كلمة (دابة) الواردة في هذه النصوص، وصرفوها عن معناها الحقيقي إلى معان بعيدة غير مرادة ولا محتملة، فقالوا: المقصود بالدابة هذه بعض المخترعات التي

توصّل إليها الإنسان حديثاً كالصواريخ والأقمار الصناعية أو أجهزة التسجيل الصوتية وأجهزة الرائي والتصوير!.

وقد سبق لسيدي الشيخ محمد الحامد رحمته أن ردّ مثل هذه التأويلات، فكتب ردّاً على أصحابها فقال: «أما أنّ الدابة التي ذكر القرآن خروجها قرب قيام الساعة هي هذه الصواريخ والأقمار، فأمرٌ لا يسلمُ لقائله، ذلك أن الحقيقة الشرعية لا تُترك إلى المجاز إلا لصارف يقيني قطعي، يضطر الناظر فيها إلى التأويل، وما لم يوجد هذا الصارف فالحقيقة هي المعتمدة، وهي المأخوذ بها في الفهم، ولا يصحّ العدول عنها، وإلا لبطلت المعاني الشرعية الحقيقية بالمجازات، وهذا معناه إلغاء النصوص بالجملة.

والدابة في لغة العرب: هي الحيوان الذي يدبّ على قوائمه، وهذا الاصطلاح العرفي الحقيقي، تضمحل أمامه التأويلات الأخرى، ويستحيل أن تفوت النبي وأصحابه وتابعيهم عليه وعليهم الصلاة والسلام ما ليست حقيقة من الفهم، أو أن يفهموا الآيات خطأ، أو أن يتصوروا منها غلطاً»^(١).

● مشاهد من يوم القيامة:

وعرضت آيات سورة النمل في ختام السورة بعض مشاهد يوم القيامة، ففيه يجمع الله سبحانه المكذبين بآياته أفواجاً، ويساقون إلى الحساب، ليواجهوا جريمتهم الكبرى، وهي مسارعتهم إلى تكذيب آيات الله سبحانه قبل أن يتأملوا فيها، ويتدبروا معانيها، ويحيطوا بها علماً، ليروا ما فيها من دلائل قدرة الله وعظمته:

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ وَقَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾﴾.

وكيف ينطقون وقد قامت حجة الله البالغة عليهم، فقد جحدوا كل آياته وأدلة وحدانيته وقدرته؟!.

(١) ردود على أباطيل، للشيخ محمد الحامد رحمته، ص ١٤٥.

ولعلّ من أكثر هذه الآيات وضوحاً ومن أعظمها دلالة آية الليل والنهار، وما فيها من نظام محكم ظاهرٍ يستطيع كل إنسان بأدنى نظر وأقل تفكير وتأمل أن يستدلّ به على وحدانية الخالق سبحانه:

﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِيلَ لَيْسَكُونُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٨٦).

ويوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر، وخاصة عندما ينفخ في الصور، وتسيرُ الجبال، وتُزالُ عن مواقعها، حتى إنّ الناظر إليها يحسبها لصلابتها وضخامتها ثابتة جامدة، وهي في الحقيقة تسيرُ سيرَ السحاب في جو السماء:

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوُهُ دَاخِرِينَ﴾ (٨٧) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَكَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٨٨).

ولا يستشعر الأمن من الفزع الأكبر في هذا اليوم إلا مَنْ كان مؤمناً صالحاً، عاملاً بالطاعات مجتنباً المعاصي والسيئات:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ (٨٩).

ذلك هو ميزان الفضل الإلهي الذي قال الله عنه: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].

وأما ميزان العدل الإلهي فهو للمشركين والكافرين:

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٩٠).

وهو الذي قال الله ﷻ عنه أيضاً: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

الْخَاتِمَةُ

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّي هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾.

وعندما يصل الحديث إلى ميزان الفضل والعدل الإلهي تتجه الآيات الكريمة لتتكلم على لسان رسول الله ﷺ كأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول لهم ذلك بعدما بين المبدأ والمعاد وشرح أحوال يوم القيامة، إشعاراً بأنه عليه الصلاة والسلام قد أتم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما عليه بعد ذلك إلا أن يستغرق في عبادة ربه:

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّي هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾﴾.

وما دام رسول الله ﷺ أمر بعبادة الله تبارك وتعالى الذي حرّم مكة وشرفها وعظّمها، والذي له كل شيء خلقاً وملكاً وتديراً، فغير النبي ﷺ أولى أن يكون مأموراً بهذا، فكل المكلفين مخاطبون بما أمر به رسول الله ﷺ، وكلهم مأمورون بعبادة الله، والمواظبة على تلاوة القرآن الكريم، مع تدبر آياته، وتأمل معانيه، حتى تنكشف لهم حقائقه، وتظهر لهم أدلة صدق رسول الله ﷺ، فالتكليف بعبادة الله تبارك وتعالى والإذعان لدينه وشرعه لا يسقط عن أحد من

الناس، فهم مكلفون بعبادة الله وطاعته حتى ينزل بهم الموت، ومخاطبون بما خوطب به ﷺ.

والقول بسقوط التكليف عن بعض الناس لعلو مكائنتهم وسمو منزلتهم زندقه وكفر.

والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي ﷺ، منذ أن بدأ نزوله على النبي ﷺ في البلد الحرام، وسيبقى أيضاً معجزة خالدة لدين الإسلام على الدوام، يؤيد صدقه، ويحفظ أصوله، يهدي إليه الحائرين، ويستضيء بنوره السائرون على درب أكرم النبيين وخاتم المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

فلا عجب أن يكون التركيز في ختام سورة النمل على تلاوة القرآن الكريم ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ [النمل: ٩٢] لأنها سورة المعجزة والإعجاز.

ولا عجب أن يكون النبي ﷺ أول المخاطبين المكلفين بتلاوة القرآن الكريم، مع أن قلبه الشريف كان أول مصحف للقرآن الكريم في الأرض ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [٩٣] عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿الشعراء﴾.

ومن فمه الشريف ﷺ سمع الناس القرآن الكريم، وتلقوا رسالة رب العالمين، ومع كل هذا أمر ﷺ بتلاوة القرآن الكريم، لأنه المعجزة الكبرى التي أيده الله سبحانه بها.

اقرأ يا أخي المسلم القرآن الكريم، وتدبر آياته، فهو معجزة لنبيك ﷺ كبرى، وكرامة لك عظيمة، أكرمك الله سبحانه بها، اتل القرآن الكريم دائماً لتفوز بالكرامة في يوم القيامة.

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [٩٣].

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وعباده المصطفين الأخيار وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله أولاً وآخراً.

تفسير سورة القصص عَاقِبَةُ الطُّغْيَانِ وَالْفَسَادِ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَهْيِيدٌ
مَوْضُوعُ السُّورَةِ

أبرزت سورة القصص من خلال القصتين اللتين عرضتهما - قصة موسى وفرعون، وقصة قارون - ضرورة الرسالات الإلهية لتصحيح المسيرة البشرية، كلما انحرفت عن الحق، وتسلبت عليها الطغاة والمستبدون.

فالله سبحانه برحمته وحكمته، لا يترك المجتمعات البشرية، رازحة تحت وطأة وتسلب الظالمين، إنه تعالى يُملي لهم، ثم ينزل بهم عقابه، وأليم عذابه، ذلك هو الموضوع الأساس لسورة القصص، المقرر في صدر السورة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُلْبِغُ أَتْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٤﴾ وَرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ٥﴾.

وفي قوله الكريم في آخر السورة: ﴿تِلْكَ الْأَمْثَلُ الْآخِرَةُ لِمِثْلِهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣﴾.

وقوله تعالى بعد ذلك في الآية الكريمة التي أنزلها على النبي ﷺ وهو في

طريق الهجرة: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَيْهِ مَعَهُ قُلُوبُ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَى الْهَدْيِ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٨٥) [القصص].

لقد انحرفت المجتمعات البشرية المعاصرة انحرافاً كبيراً عن الحق، وتسَلَّطَ على كثير منها الطغاة المستبدون، وتحكَّم بخيراتهم وأرزاقهم حفنة قليلة من أصحاب الثروات الكبيرة الجشعين، من أمثال فرعون وقارون، وآن لها أن تصحَّح مسيرتها، وترجع إلى شريعة ربها، شريعة العدل والرحمة والسلام والإسلام، آن لها أن تتدبَّر آيات سورة القصص، وتأخذ بما فيها من دُروس وعِبَر، لتقودها بإذن الله إلى برِّ الأمان وساحل السلام، وتخلِّصها من آلامها وعنائها.

اللَّهُمَّ هَبْ لِلْمُسْتَضْعِفِينَ مِنْ عِبَادِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ رَشْداً، وَمَكِّنْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَيْتَ لَهُمْ، اللَّهُمَّ آمِينَ.

وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان.

الْقَصَصُ الْأَوَّلُ

قِصَّةُ مُوسَى   مَعَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طسّم ١ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢ تَتْلُوا عَلَيْهِكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٤ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيكِ اسْتَضِعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ٥ وَنَمُكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَمْلَكَ وَخُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِحُدُودِكَ ٦ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا حَفَّتْ عَلَيْهِ فَالْتَقِيهِ فِي الْبَرِّ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ٧ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمْلَكَ وَخُودَهُمَا كَانُوا خَطِيعِينَ ٨ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَّ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَدَرًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتِ لِأَخْتِهِ قُصِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاعِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ١٢ فَرَدَدْنَاهُ إِلَيْهِ أَبِيهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَتَلَعَلَّمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٤ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتُلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ الْآخَرِ هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَى الَّذِي مِنْ شِيعَةِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ قَالِ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ

الْفُجُورِ الرَّجِيمِ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَصْرَعَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِعُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّى اأَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَكَ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوَسَّى إِنَّكَ أَلَمَّا يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَيَّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا شَيْءَ حَتَّى بُصِذَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَنَادَتْهُ إِحْدَاهُمَا بِهَيْئَةٍ تَمَشَّى عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ آتِي يَدْعُوكَ لِجِزْيِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَكُمُ الْيَتَامَى يَصْرِفُهُمْ فَمَا تَصِفُ لَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَادِثِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْحَلَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَنِي وَيَسَّاءُ أَتَمَّا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَةَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيَكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَّى إِنَّتَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣١﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَّى أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣٢﴾ أَسْأَلُكَ بِذَلِكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُلْنَاكَ بِرُهْنَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٤﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٥﴾ قَالَ سَدِّدْ عُصَدَكَ بِأَخِيكَ وَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أَنْتُمْ وَمَنْ أَتْبَعَكُمَا

الْعَلِبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُقَرَّرٌ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا يَكُونُ لَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْنَدُنْ عَلَى الْخَطِيمِ فَأَتَّخِلَ لِي صَرْحًا لَمْكِي أَلَيْسَ إِلَهِي مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِعِزِّ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَاسًا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَذَابُهُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى الْكَارِ وَيَوْمَ الْفِتْنَةِ لَا يُبْصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْفِتْنَةِ هُمْ مِنَ الْمُقْتُولِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى نَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ .

● منة الله الكبرى على المستضعفين:

بدأ سبحانه سورة القصص كما بدأ سورة الشعراء، بقوله:

﴿طسّر ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾﴾ .

وهو ثناء على آيات القرآن الكريم الظاهر إعجازه، أتبعه تعالى بمخاطبة النبي الكريم ﷺ:

﴿تَتْلُوَ عَلَيْهِ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾﴾ .

أي: نقرأ عليك في هذه السورة خبراً حقيقياً واقعياً، عن قصة موسى وفرعون، يعتبر به المؤمنون ويتفعلون.

وقد ذكر تعالى في سورة القصص أحداثاً ووقائع من قصة موسى وفرعون، لم تُذكر في غيرها من السور:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدِيحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾.

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر التي كانت تحت سلطانه.
 ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا﴾ أي: فرقاً، يفرق بينهم في المعاملة، يُكرم بعضهم، ويظلم الآخرين.

﴿يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدِيحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ وهذه الطائفة هم بنو إسرائيل، يعمل على إضعافهم وإذلالهم وقهرهم، بتذريح أبنائهم، واستحياء نساءهم.
 ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي: العريقين في الإفساد وظلم العباد، الراسخين فيه.
 ولكن الله تعالى رحيمٌ بعباده، قدّر بسابق علمه ومشيئته ألا يستمر طغيان الجبابرة المستبدين وفسادهم، فلا بد أن يقصمهم، ويخلص الناس من طغيانهم وظلمهم.

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾.

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُّوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: ونريد أن نتفضل بمنتنا الكبرى على الشعوب الضعيفة المظلومة، فنخلصهم من ظلم الظالمين، واستبداد المستبدين. فهذا من نعمه تعالى الكبرى.

﴿وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً﴾ أي: ونجعلهم ملوكاً وحكاماً، بعد أن كانوا محكومين مقهورين.

فالأيام دُولٌ بين الناس، والمسيرة البشرية لا تستمر على طريقة واحدة، والله تعالى هو مالك الملك، يؤتیه من يشاء، وينزعه ممن يشاء: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].

والأيام دُولٌ، يوم لك ويوم عليك، كما قال سبحانه: ﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ فَجٌّ فَقَدْ

مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِثْلُهُ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ [آل عمران: ١٤٠].

ورحم الله أبا الفتح البستي القائل:

هِيَ الْأَيَّامُ كَمَا شَاهَدْتُهَا دُولٌ مَنْ سَرَّهُ رَمَنْ سَاءَتْهُ أَرْمَانُ
﴿وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ أَي: ونجعلهم الوارثين لسلطان فرعون وملكه، كما
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾
[الأنبياء: ١٠٥].

﴿وَنُتِمِّكَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾.

﴿وَنُتِمِّكَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أَي: ونجعل لهم القوة والغلبة في الأرض التي كان
يحكمها الطاغية المستبد.

﴿وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ﴾ أَي: ونري فرعون ووزيره الأول
هامان، وجنودهما، من المظلومين المقهورين.

﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ ما كانوا يخافون حدوثه، ويجهتدون في دفعه، من
أن هلاكهم وانتهاء سلطانهم سيكون على يد مولود من بني إسرائيل.

فلا ينفع حذرٌ من قَدَرٍ، وإرادته تعالى هي النافذة الغالبة، وما نفعهم مكرهم
وكيدهم، وتذبيحهم أطفال بني إسرائيل، فهو تعالى الفَعَّالُ لما يريد، فقدّر أن
يبعث رسولاَ يصحّح ببعثته مسيرة البشرية، ويخلصها من الظلم والفساد، ويأخذ
بيدها إلى طريق العدل والرشاد.

إن بعثة الأنبياء والمرسلين أمرٌ ضروري للبشرية، ومن دونها تضل وتتيه في
بيداء الظلم والقهر والاستبداد.

ودلت الآية على تحريم مساعدة الظالمين، والدخول عليهم، والميل إليهم،
كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمْسِكُُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ تُمْرُّ لَا تُنصِّرُونَ﴾ [هود: ١١٣].

وفي الحديث الشريف: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي
أَمْرَاءٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي
وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضُ» [رواه الترمذي (٢٢٥٩) وقال: غريب
صحيح].

والظلم لا يُرفع بمثله، إنما يُرفع بالعدل والحق، ولا حق ولا عدل إلا في
شريعته تعالى.

• صندوق في اليم:

وقدّر الله تعالى لأحداث هذه الحياة أسباباً، وجعلها مرتبطةً بنظم ونواميس
تعلّقت بها إرادته، وسبق بها علمه، يدبر بها أمر مخلوقاته، مع قدرته تعالى على
خلق المسببات من غير أسباب، كما تقدم في موضوع سورة الرعد^(١).
وجعل سبحانه في دعوة الأنبياء والمرسلين ﷺ الأسباب المؤدية إلى زلزلة
عروش المستبدين، وإزاحة سلطانهم عن صدور المستضعفين والمضطهدين،
ولهذا قال تعالى بعد أن أعلن عن إرادته في إهلاك فرعون وجنوده:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلَيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ هكذا بدأ تعالى القصة من أولها، فبين لنا
كيف تجري الأسباب بمشيئته، وتتابع الأحداث بقدرته، حتى يتم مراده جل
وعلا، وتحقق مقدراته.

وضعت أم موسى ولدها في جو مكروب خانق، يخيم عليه الظلم
والطغيان، فطغى على فرحتها بوليدها خوفها عليه من سكاكين الذبّاحين،
فتحيرت، ولم تدر ما تصنع، وكيف تتصرف؟!.

(١) انظر: تفسير سورة الرعد، أو (الأسباب والمسببات في سورة الرعد) كما هو اسمه في
هذا التفسير الموضوعي الكبير.

ويبدو أن الحيرة أذهلتها عن إرضاعه، فأدركتها الطاف الحق ورحماته في ساعتها العصبية هذه، فأوحى تعالى إليها بإلهام أو بملك من ملائكته هتف بها: ضميه إلى صدرك وأرضعيه.

﴿فَإِذَا خِفتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ أي: فإذا أحسست بالخطر عليه فألقيه في البحر، والمراد نهر النيل الكبير.

وقد فصلت الآيات في سورة طه كيفية إلقاءه، بقوله تعالى: ﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (٣٩).

وأىُّ أمٍ يطاوعها قلبها على إلقاء وليدها في البحر، كيف تنزعه من حضنها، وتنزع ثديها من فمه لتلقيه في اليم؟!.

وثبتها الحق سبحانه، فأوحى إليها يطمئننها عليه، ويبشرها بسلامته، ويكشف لها عن مكانته التي قدرها لهذا الوليد:

﴿وَلَا تَخَافِي﴾ أي: لا تخافي عليه من المخاطر، فهو في رعايتنا.

﴿وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ﴾ ولا تحزني على فراقه، فلن يطول فراقك له، وسنرده قريباً إليك.

﴿وَجَاعِلُوهُ مِّنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ونجعلُه من زمرة المرسلين.

وحملت المياه الصندوق، وألقته الأمواج على ساحل قصر فرعون:

﴿فَالْقَظْمَةُ: أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَانِ وَهَمَزَانِهَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ (٨).

﴿فَالْقَظْمَةُ: أَلْ فِرْعَوْنَ﴾ هكذا هيأ الله تعالى الأسباب ليلتقط آل فرعون موسى.

﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ ويصير بعد ذلك عدوًّا لهم، وسبباً لغمهم وحزنهم وزوال سلطانهم وعزهم.

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَنَّ وَخُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ أي: كانوا آثمين مذنبين، عاقبهم الله تعالى، فجعلهم يربُّون عدوهم، ومن قُدِّرَ أن يكون سبب هلاكهم. ولما حملوه إلى فرعون أمر بقتله، ولكنَّ الله تعالى حماه بالحب، فألقى محبته في قلب امرأة فرعون، كما مر معنا في قوله: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾ [طه: ٣٩]. ويبدو أنها كانت محرومةً من الولد، فَسُرَّتْ بموسى وأحبته:

﴿وَقَالَتْ أُمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَّا أَوْ نَنفَعَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٩).

﴿وَقَالَتْ أُمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ﴾ أي: هو قرة عين لي ولك. قالت ذلك استرضاءً لفرعون، وهي تعلم أن فرعون ما أحبه، ولا قرَّت عينه به، بل أمر بقتله، ولهذا أضافت قائلة بلهجة الاستعطاف والرجاء: ﴿لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَّا أَوْ نَنفَعَهُ وَلَدًا﴾ وهذا يدل على صدق فراستها؛ إذ توسمت فيه علامات النجاة، ومخايل اليُمْن، وقد نفعاها الله تعالى به بعد ذلك، فصَدَّقَتْ برسالته، وآمنت بدعوته، وجعلها تعالى مثلاً طيباً للنساء المؤمنات الطيبات الصالحات، فقال سبحانه: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أُمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحریم: ١١].

واستجاب فرعون لرجائها، فأمر أن يُرَبَّى في قصره، وأن ينشأ في رعاية زوجته. وهكذا تربَّى موسى في قصر فرعون، ونشأ بين أعوانه وحشمه وخدمه، فالكل يسعى في خدمته، ويسارع إلى تأمين حاجته. ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنه سبب إهلاكهم وعذابهم عندما يُعرضون عن دعوته، ويستكبرون عن الإذعان لرسالته.

● في قصر فرعون:

وتناقل الناسُ خبرَ الصندوق والوليد الذي فيه، ووصلت أخباره إلى مسامع أم موسى، فازدادَ خوفُها عليه، ألقته في اليمِّ لتبعده عنهم، وإذا به يقع بين أيديهم:

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدَىٰ بِهِ ۚ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠﴾

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا﴾ أي: أصبح قلبها خالياً من العقل، إلا من ذكر موسى وخوفها عليه، طارَ عقلها من فرط القلق والهَمِّ، وسيطرت عليها مشاعرُ الأمومةِ الثائرة في صدرها.

﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدَىٰ بِهِ﴾ حتى كادت أن تظهر أمره، وتصيح: هو ابني وأنا أمه.

﴿لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ ولكن رحمة الله تعالى أدركتها، فربط سبحانه على قلبها وثبتها.

﴿لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من المصدقين بوعده: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٧].

وحتى لا يُفْتَضَحَ أمرها، ولا تنم عنها ملامح وجهها، كلَّفت أختها أن تتبع أثره لتعلم خبره:

﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١١﴾

فقصَّت أختها أثره، وراقبته من بعيد، أو نظرت إليه متظاهرةً بعدم الاهتمام به، فلم يشعروا بأمرها ولم يعرفوا ويكتشفوا حقيقتها.

والتمس القوم لموسى مرضعاً بين نساء القصر، فأبى، فطلبوا له المراضع من خارجه، وأسرعَت النساءُ المراضعُ إلى القصر، فكانت كل واحدةٍ منهنَّ تضمُّ موسى إلى صدرها، وتلقمه ثديها، فيأباه، ويعرض عنه صارخاً باكياً، ومن المعلوم أنَّ الطفل الرضيعَ يقبل أي ثدي، ولو كان اصطناعياً عندما يشتدُّ به الجوع، ولكنَّ موسى - بمشيئة الله تعالى النافذة في ذرات الموجودات - أعرض عن كل المراضع:

﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيبٌ﴾ (١٢).

﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: منعناه من قبول المراضع من قبل أن نرده إلى أمه، فالتحريم تحريم منع لا تحريم شرع، فكان لا يقبل ثدي مرضع، حتى أهمهم ذلك^(١).

وتسللت أخته إلى داخل القصر بين المراضع:

﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾ أي: يضمنون لكم إرضاعه والعناية به.

﴿وَهُمْ لَهُ نَصِيبٌ﴾ أي: لا يقصرون في خدمته ورعايته.

وسكتت الآيات عن تفصيل ما حدث بعد ذلك، وأخبرت بالنتيجة:

﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٣).

﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ﴾ أي: فأرجعناه إلى أمه.

﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ كي تسر عينها.

﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ ويذهب حزنها.

﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ ولتعلم أن وعده تعالى حق لا خُلْفَ فيه.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَنَّ الأحداث تجري بمشيئته تعالى وقدرته،

وأنه سبحانه وحده مدبر الأسباب والمسببات.

ومرت الأعوام على موسى، وهو يتقلب بين حجر أمه وقصر فرعون، ترعاه

في الحقيقة عناية الله تعالى، وتكلؤه عينه، وشبَّ ونما، وآتاه الله تعالى كمال الخلق والخلق:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٤).

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ أي: ولما بلغ سن الشباب والرجولة، واكتملت بنيته الجسدية.

﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ آتاه الله تعالى أيضاً الكمال في نفسه وفكره فأصبح قوياً في جسده وعقله.

﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: وهذا الذي تفضل الله تعالى به على موسى من العناية والرعاية والنجاة من المخاطر، يتفضل به أيضاً على كل من يحسن في عبادته وطاعته.

• مع المظلوم الأحمق:

نشأ موسى في قصر فرعون، وشاهد صور الظلم والطغيان تجري أمامه، وكان يسمع عندما يذهب إلى أمه أَنَّاتِ المظلومين، وشكايات المضطهدين، فتثوّر ثائرته، وتضطرب في صدره مشاعرُ السخط، فنفسه نفسُ نبِيٍّ كريم، تنفعل وتثأّر مما تسمع وتشاهد، خاصةً وأنَّ الظلم والطغيان موجّهٌ بشكل رئيسٍ إلى قومه.

وما كان ﷺ يجدُ متنفساً لمشاعره الثائرة، كان عليه أن يكتبها، ويبقيها حبيسة في صدره وبين ضلوعه، وأورثه هذا حِدَّةٌ في طبعه، وقوةٌ في عواطفه ومشاعره، ودل قوله تعالى: ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ على أَنَّهُ تعالى حفظَ موسى من التأثير بحياة القصور، وأجوائها المترفة الفاسدة.

ولقد أخطأ سيد قطب ﷺ، عندما قال: «فساءت القدرة التي تنقل خطا موسى ﷺ، أن تخفض ما اعتادته نفسه من تلك الحياة، وأن تزجَّ به في مجتمع الرعاة، وأن تجعله يستشعرُ النعمة في أن يكون راعي غنم، يجد القوات والمأوى، بعد الخوف والمطاردة والمشقة والجوع، وأن ينزع من روحه روحَ الاشتمزاز من الفقر والفقراء، وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم وخشونتهم وسذاجتهم، وروح الاستعلاء على جهلهم وفقرهم وورثاة هيئتهم»^(١).

وكأنه ﷺ عندما كتب هذه الكلمات، لم يتدبر مدلول قوله تعالى: ﴿ءَايَنُّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ وقوله أيضاً في سورة طه: ﴿وَلِئَصْنَعِ عَلَى عَيْنِ﴾ (٣٩)، ولم يستشعر نبلاً عواطف موسى، عندما سارع إلى نصرة المظلوم، فقد وجد ﷺ في أحد الأيام متنفساً لمشاعره الثائرة المكبوتة، فخرج من منطقة القصور:

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ هَذَا وَمِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَنْتَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ (١٥).

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ أي: في وقت القائلة عندما تخلو الشوارع بسبب الحر الشديد.

﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ أحدهما من شيعة المقهورة المظلومة، والآخر من قوم فرعون المعتدين الظالمين.

وكان الإسرائيلي المقهور المظلوم يتلقّت حوله، باحثاً عما يستغيث به، ويخلصه من ظالمه، ولما رأى موسى صرخ مستغيثاً به:

﴿فَاسْتَنْتَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾.

ولم يستطع موسى ﷺ أن يتجاهل صرخات المظلوم المقهور، فانفجرت براكين الغضب المحبوسة في صدره، وأقبل على الرجل الظالم:

﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ أي: ضربه بجُمع كفه، فقتله، غير قاصد قتله.

وندم ﷺ عندما رأى الرجل ممدداً بين يديه قد فارق الحياة.

﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أي: من تزيينه وتسويله.

﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ أي: إنه ظاهر العداوة والإضلال.

ثم توجه إلى الله تعالى تائباً مستغفراً:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١٦).

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ أي: ظلمت نفسي بالمبادرة إلى وكزه

وترك التثبت والتأني .

فالقتلُ كانَ خطأً، والخطأُ لا يخلو من المؤاخذه والذنب؛ لكونه وقع بسبب ترك التثبت والتأني، مع أنه كان لنصرة المظلوم، ويمكن أن يصدر مثل هذا عن الأنبياء ﷺ، قبل أن يكرمهم الله تعالى بالنبوة، ويشرفهم بعصمتها .

أو ظلم نفسه - كما قال سيد قطب رحمه الله - لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغيان، والله يريد أن يكون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاها، حيث لا تُجدي تلك الاشتباكات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع، كما كفَّ الله المسلمين في مكة عن الاشتباك حتى جاء الأوان^(١) .

﴿فَغَفَرَ لَهُ إِنَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ .

وعرف موسى ﷺ نتيجة ما حدث، أن الله قد أنعم عليه بقوة كبيرة في جسده، فشكره على هذه النعمة، وعاهده ألا يستعملها في مساعدة المجرمين الظالمين :

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ .

أي: بحق إنعامك عليّ، فلن أكون معيناً للمجرمين على إجرامهم وطغيانهم، وسأستعمل هذه النعمة في مساعدة أوليائك لا أعدائك .
وخشي ﷺ أن يُفتضح أمره، ويعلم جنود فرعون بأنه هو القاتل :

﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ .

﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ أي: صار يمشي في المدينة خائفاً حذراً، يراقب كل ما يجري حوله، كأنه يتوقع الشر والأذى .
﴿فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ﴾ أي: فوجئ بالإسرائيلي الذي استنصره

بالأمس، يستنصر به مرة ثانية، ويطلب مساعدته في خصومة ثانية له مع رجل فرعوني آخر.

فأقبل عليه موسى مؤنباً وموبخاً:

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ أي: إنك ظاهر الغواية، لا تتصرف بحكمة، ولا تحسن التصرف والتدبر.

ومع ذلك أراد موسى أن يساعده، ويخلصه من ظالمة الفرعوني، لأنه عاهد الله من قبل ألا يكون ظهيراً للمجرمين:

﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّىٰ أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَنَّكَ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بَآلَأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ (١٩).

﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ أي: ولما أن أراد أن يضرب الرجل الفرعوني المعادي لهما، ظنَّ الإسرائيلي بسبب ما سمع من توبيخ موسى له وتأنيبه أنه يريد أن يبطش به.

﴿قَالَ يَمْوَسَّىٰ أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَنَّكَ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بَآلَأَمْسِ﴾ وهكذا كشف هذا الإسرائيلي أمر موسى عليه السلام بحماقته وطيشه، وسمع الفرعوني كلماته، فترك مكان الخصومة، وانسل مسرعاً إلى الجند الموكلين بالبحث عن القاتل.

ولم يكتفِ هذا الأحقق الطائش بما قال، بل أخذ يعظ موسى عليه السلام، ويعرض بلومه وتأنيبه له:

﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: ما تريد بعملك هذا إلا الظهور بمظهر المتكبر المتجبر بين الناس.

﴿وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ وما تريد أن تكون من المتواضعين المصلحين.

هكذا لبس الإسرائيلي الأحقق لباسَ النِّسَّاك الوعَّاظ، واتهم موسى عليه السلام بحب الرياء والسمعة والتكبر والتجبر، بدل أن يشكره على مساعدته، وتخليصه

من عدوه. ودلت الآيات على أن قتل بعض أعوان الظلمة أمرٌ غير محمود، يؤدي إلى زيادة ظلمهم، واستفحال شرهم.

● لقاء على ماء مدين:

أدرك موسى ﷺ أنه أصبح في خطر، وأن جنود فرعون يلاحقونه ويبحثون عنه، وأن زوجة فرعون التي خلصته من الذبح عندما كان صغيراً، لن تستطيع هذه المرة مساعدته، فأخذ يفكر في وسيلة للنجاة، وقطع عليه تفكيره صوت رجلٍ مقبلٍ بسرعة نحوه:

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّكَ الْأَمَلَاءُ يَأْتِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾﴾.

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ﴾ ويبدو أنه رجل من آل فرعون المقرَّبين منه، كان يخفي في نفسه كره فرعون، لما يرى من ظلمه وطغيانه، وذكر بعض المفسرين أنه مؤمنٌ آل فرعون، الذي كان يكتُم إيمانه، ودل مجيئه من أقصى المدينة على أنه كان متلهِّفاً على رؤية موسى، فانطلق باحثاً عنه من أقصى أطرافها.

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّكَ الْأَمَلَاءُ يَأْتِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ أي: إن كبار رجال الدولة يتشاورون فيما بينهم ليقتلوك.

﴿فَاخْرُجْ إِنَّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ أي: اخرج قبل أن يظفروا بك؛ إنني لك من المخلصين فيما أشير عليك به.

وأحسن موسى بإخلاص الرجل وصدقه، فأخذ بنصيحته، وبادر إلى الخروج من أرض مصر، من غير زادٍ ولا دليل:

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾﴾.

أي: خرج منها حذراً يتلَفَّت خلفه خوفاً من لحوق الطالبيين، سائلاً ربه ﷻ أن ينجيه من القوم الظالمين.

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ٢٢﴾.

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ توجه إلى مدين، أقرب بلد من مصر، لا تخضع لسلطان فرعون، توجه إليها، وهو لا يعرف الطريق القاصد:

﴿قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي: أرجو أن يهديني ربي إلى الطريق القاصد الصحيح.

ونفعه حُسْنُ ظنه بالله تعالى، فهداه، وتولاه برعايته، وأحاطه بعنايته، حتى وصل مدين، وصلها مجهوداً مكدوداً، يعاني ظمأً وجوعاً، فقصد ماءها:

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا سَقْيَ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٣﴾.

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ فوجئ ﷺ عندما ورد ماء مدين بمنظر يتنافى مع مروءته وشهامته وأخلاقه الكريمة، أثار مشاعره فنسي ظمأه وجوعه.

﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ أي: رأى جماعة كبيرة من الرعاة يسقون مواشيهم، بينما تقف امرأتان في مكان منعزل مع قطع من الغنم، وهما تحبسان الغنم العطشى عن التقدم نحو الماء، فدنا منهما ﷺ وسألهما متعجباً:

﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمَا﴾ أي: ما شأنكما؟ لماذا لا تباشران السقي وتنصرفان؟.

والخطب: الأمرُ الخطيرُ الجَلَلُ، فوقوف المرأتين بهذا الشكل تنتظران أمر خطير في نظر موسى ﷺ، يتنافى مع الشهامه والمروءة.

﴿قَالَتَا لَا سَقْيَ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ أي: لا نستطيع أن نسقي لأننا لا نخالط الرجال، ولا قدرة لنا على مزاحمتهم، فنحن ننتظر حتى ينتهي الرعاة، ويرجعوا بأغنامهم عن الماء.

ثم كشفنا له عن السبب الملجئ لهما للقيام بعمل هو من أعمال الرجال:
﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ أي: كبير في السن، غلب عليه ضعف الشيخوخة،
فلا يستطيع أن يباشر أمر مواشيه بنفسه.

ورأى أكثر المفسرين أن هذا الرجل هو نبي الله شعيب، الذي أرسل إلى
أهل مدين، لكن عصر موسى متأخر عن عصر شعيب، فقد أشارت إحدى
الآيات القرآنية إلى أنه كان قريباً من عصر إبراهيم ولوط عليه السلام، ففيها حكى الله
من كلام نبي الله شعيب وهو يعظ قومه: ﴿يَنْقُورُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ
مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٩].

ولهذا نقل ابن كثير رحمه الله عن بعض المفسرين أن شعيباً كان قبل موسى عليه السلام
بمدة طويلة^(١).

ثم لو كان هذا الرجل نبي الله شعيباً حقاً، لعرف الرعاة فضله، وأسرعوا
إلى سقاية غنمه؛ لأنهم لا بد أن يكونوا من البقية المؤمنة الصالحة، التي نجاها
الله من العذاب معه.

ولا حاجة بنا إلى التكلف في معرفة اسم الرجل وهويته، والأولى أن نقول
كما قال ابن جرير الطبري: «وهذا ممّا لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك
تجب حجته»^(٢).

ودلت الآيات على أنه كان رجلاً كريماً صالحاً، ألجأته الضرورة إلى
إخراج ابنتيه لكي تعملّا خارج البيت في رعاية غنمه وسقيها، وهذا أمر في نفسه
ليس بمحظور، والدين لا يأباه، وأمّا المروءة فعادات الناس في ذلك متباينة^(٣).

وبادر موسى عليه السلام، رغم ما به من تعب وجوع، إلى مساعدتهما:

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ١٠/٣.

(٢) جامع البيان: ٤٠/٢٠.

(٣) تفسير النسفي: ٥٥٨/٤.

﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (٢٤).

﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ أي: ثم انصرف ليستريح في الظل، مما يدل على أنه سقى لهما في حر الشمس، ولما أحسَّ بشدة الجوع، توجه إلى الله تعالى داعياً.

﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ أي: إنني محتاج إلى أي شيء قلّ أو كثر، تنزله إليّ من خزائن كرمك ورحمتك.

وتصريحه بشدة افتقاره إلى معونة ربه، أدبٌ من آداب الدعاء، اتصف به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودل دعاؤه على أنه كان محتاجاً إلى أي شيء يسد به رفقته.

• الراعي القوي الأمين:

ويبدو أنه لم يطل به المقام والانتظار، فبعد أن عادت الفتاتان إلى أبيهما، تعجّب من عودتهما مبكرتين على خلاف عادتتهما، فسألهما عن السبب، فأخبرته خبر موسى، وسقيه لهما، فأرسل إحدهما تدعوه:

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٥).

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ أي: جاءته مستحيية في مشيتها وفي مجيئها إليه، من غير تبذّل ولا تبرُّج.

والحياء من أنبل أخلاق المرأة، يدل على شرف معدنها، وطهارة أخلاقها، ورغم حيائها لم تضطرب، ولم تتلجلج عندما كلمته، مما يدل على ثقتها بطهارتها واستقامتها.

﴿قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَا﴾ أي: إن أبي يدعوك ليكافئك على سقيك لنا.

فمكافأة صاحب المعروف من الأخلاق الكريمة، والخصال الحميدة، ولهذا حث عليها النبي ﷺ؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ فَأَجِيرُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَتْهُ، فَإِنْ لَمْ تَحْجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّ قَدْ كَافَتْهُمْ» [رواه أبو داود (١٦٧٢) والنسائي (٨٢/٥) واللفظ له].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» [رواه أبو داود (٤٨١١) والترمذي (١٩٥٤) وصححه].

ويلاحظ أنها أسندت الدعوة إلى أبيها، وعللتها بالجزاء؛ لثلاثي يومهم كلامها ربية، وفيه من الدلالة على كمال العقل والحياء والعفة ما لا يخفى^(١).

وقبل الدعوة؛ لأنها دعوة رجل كريم، وهو في أمس الحاجة إليها. ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ أي: لما أخبره موسى بقصته وما حدث له، بادر الرجل إلى تسكينه وتطمينه.

﴿قَالَ لَا تَحْزَنْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ فلا سلطان لفرعون وملئه على أرض مدين.

واقترحت إحدى الفتاتين على أبيها أن يستأجر موسى للعمل عنده في رعاية الغنم، وأيدت اقتراحها فشهدت بقوة موسى وأمانته:

﴿قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتْ اسْتَعْرِجُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَارْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾.

قالت ذلك من غير تلثم ولا اضطراب؛ لأنها فيما يبدو كانت تعلم أن أباها يبحث عن أجير يثق بأمانته، وحفظه وقوته.

ودل قولها على راحة عقلها، فأفضل ما ينبغي أن يتصف به العامل المستأجر: القدرة على أداء العمل المستأجر له، والأمانة التي تحمله على الإخلاص في عمله، وحفظ ما يؤتمن عليه من مال رب العمل.

كما دل قولها أيضاً على سرعة فطانتها، وقوة ملاحظتها، وحُسن فراستها، فقد عرفت قوته ﷺ عندما سقى لهما بمفرده، مع أنه كان في غاية الإجهاد والجوع، وعرفت أمانته ومروءته عندما لاحظت عفته، فقد سار معها إلى بيت أبيها من غير أن يرفع طَرْفَهُ إليها، وهو أمرٌ على خلاف ما هو معهود من الرجال، عندما يلقون النساء.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «أفرسُ الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرَّس في عمر، وصاحبُ يوسف حين قال: أكرمي مثواه، وصاحبةُ موسى حين قالت: يا أبتِ استأجره إنَّ خيرَ من استأجرت القوي الأمين»^(١).

وأعجَبَ الرجل الصالح بمشورة ابنته ورأيها، فأخذ به، وعرض على موسى العمل عنده، وعرض عليه أيضاً أن يزوجه إحدى ابنتيه، مما يدل على ثقة الرجل بابنته وصلاحها، وثقته أيضاً بموسى.

ودلَّت الآية على جواز الأخذ برأي المرأة، ولو كانت فتاةً في ريعان شبابها، وربيع حياتها، فقد تفتنُّ المرأةُ إلى ما لا يفتنُّ له الرجل، وقد يجعل الله في رأيها خيراً كثيراً، أو يدفع به شراً خطيراً، ولهذا كان رسول الله ﷺ يستشير أحياناً أمهات المؤمنين، ويأخذ برأيهنَّ فيما يعرضُ له، فعندما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينصرف من الحديبية مع أصحابه، أمرهم أن يذبحوا هديهم، ويتحللوا من إحرامهم، للعودة إلى المدينة، ولكنَّ عواطف الصحابةِ الثائرة في ذلك الوقت غلبت عليهم، فلم يبادروا إلى تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام، فما قام منهم رجلٌ، فدخل على أمِّ سلمة رضي الله عنها، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا نبيَّ الله أتحبُّ ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمةً، حتى تنحر بُدْنَكَ، وتدعو حالِقَكَ فيحلقَكَ.

فخرج عليه الصلاة والسلام فلم يكلم أحداً منهم حتى فعلَ ذلك، نحر

بذنه، ودعا حالقه فحلقه، فلمَّا رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعلَ بعضهم يحلِقُ بعضاً، حتى كادَ بعضهم يقتلُ بعضاً غمًّا. [رواه البخاري (٢٧٣١)].

قال ابن حجر رحمته الله: «وفيه فضلُ المشورة، وأنَّ الفعلَ إذا انضمَّ إلى القول كان أبلغ من القول المجرد، وجواز مشاورة المرأة الفاضلة، وفضل أم سلمة، ووفور عقلها، حتى قال إمامُ الحرمين: لا نعلم امرأةً أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. كذا قال. وقد استدرك بعضهم عليه بنتَ شبيبٍ في أمر موسى»^(١).

● العمل والزواج:

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَنتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَنتَيْنِ﴾ أي: أريد أن أزوجك إحدى ابنتي

هاتين.

﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍّ﴾ على أن تكون لي أجيراً ثمانين سنين.

وقوله: ﴿هَنتَيْنِ﴾ يدل على أن له غيرهما، وقوله عَرَضٌ لا عقد؛ لأنه لو كان عقداً لَعَيَّنَ المعقودَ عليها له؛ لأنَّ العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع، إذا قال: بعْتُك أحدَ عبدي هذين بثمان كذا، فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح^(٢).

ويبدو أنه أراد أن يزوجه البنت التي أرسلها لدعوته، وهي التي اقترحت على أبيها أن يستأجره.

ودلت الآية على جواز عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير، وقد جعل الإمام البخاريُّ هذا باباً في «صحيحه»، روى فيه بسنده: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تَأَيَّمَتْ حفصةُ بنتُ عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان

(١) فتح الباري: ٣٤٧/٥.

(٢) تفسير القرطبي: ٢٧٢/١٣.

من أصحابِ رسولِ الله ﷺ، فتوفي بالمدينة، فقال عمر: أتيتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ فعرضتُ عليه حفصةً، فقال: سأُنظرُ في أمري، فلبثتُ ليالي، ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوِّجَ يومي هذا. قال عمر: فلقيتُ أبا بكرٍ الصديقَ فقلتُ: إن شئتَ زوجتُكَ حفصةَ بنتَ عمرَ، فصمتَ أبو بكرٍ، فلم يرجعْ إليَّ شيئاً، وكنتُ أوجدُ عليه منِّي على عثمان، فلبثتُ ليالي، ثم خطبها رسولُ الله ﷺ، فأنكحْتُها إيَّاه. [رواه البخاري (٥١٢٢)].

﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ أي: إن أتممت في العمل عشر سنين فذلك فضلٌ منك، وليس واجباً عليك.

﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُشَقَّ عَلَيْكَ﴾ بالزامك أبعد الأجلين، أو بتكليفك عملاً يشق عليك القيام به.

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: في حسن المعاملة والوفاء بالعقد. وهذا من الأخلاق الكريمة التي حضَّ الإسلامُ عليها، وأمر النبي ﷺ أربابَ العمل أن يحسنوا معاملة مَنْ يعملُ عندهم.

ففي الحديث الشريف: قال عليه الصلاة والسلام: «إخوانُكم خولُكم، جعلهم الله تحتَ أيديكم، فمن كان أخوه تحتَ يده فليطعمه مما يأكلُ، وليلبسه مما يلبسُ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم» [رواه البخاري (٣٠)].

وقبلَ موسى عرضَ الرجلِ الصالح، فقد يسَّرَ الله له في هذا العرض الأمنَ والمأوى والعملَ الكريم، والسكنَ النفسيَّ إلى زوجةٍ صالحة، وكل ذلك من فضله تعالى عليه.

﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ فَضَيْتُ فَلَا عُدُونَكَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾

﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ أي: ذلك الذي عرضته عليَّ قائمٌ بيننا، لا يخرجُ عنه واحدٌ منا، فكل طرفٍ يؤدِّي ما عليه.

﴿أَيُّمَا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَةَ عَلَيَّ﴾ أي: فلا حرج عليّ، ولا مشقة في الثماني أو العشر.

﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ شاهد وحافظ.

وهذا الذي جرى بينهما لم يكن سوى اتفاق على إنشاء عقد النكاح وعقد الإجارة فهو عرض لا عقد، وقد سكت الآيات عن تعيين المنكوحه، وبيان مقدار المهر والأجرة، كما سكت عن تفصيل ما حدث لموسى بعد ذلك في مدين، فإن من عادة القرآن الكريم ألا يهتم بذكر دقائق التفاصيل، التي لا يترتب على ذكرها عبرة.

● النداء والرسالة:

وانتقلت الآيات مباشرة تصف ما حدث لموسى ﷺ، وهو في طريق عودته إلى مصر:

﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ءَاسَىٰ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي ءَاسِسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾﴾.

﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ﴾ أي: لما أمضى الأجل الأوفى، وهو عشر سنين.

﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ عائدًا إلى مصر.

فعن سعيد بن جبیر قال: قال يهودي بالكوفة وأنا أتجهز للحج: أخبرني أيُّ الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم، وأنا الآن قادم على حبر العرب - يعني ابن عباس - فسألته عن ذلك، فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما؛ إنَّ النبي إذا وعد لم يخلف^(١).

وفي طريق العودة أكرمه الله تعالى بالنبوة، وكلّفه بحمل الرسالة:

﴿ءَاسَىٰ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي ءَاسِسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ

أَوْ جَذَوْفٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ أي: لعلِّي آتيكم بخبر عن الطريق، أو آتيكم بقطعة حطبٍ ملتهبة تستدفئون بنارها.

ودلّت كلماته على أنه قد ضلّ عن الطريق في الصحراء في ليلة باردة.

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَ
إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾﴾.

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ أي: لما أتى النار أتاه النداء الإلهي من شاطئ الواد الأيمن بالنسبة له ﷺ، في بقعة من الأرض مباركة، فيها شجرة تحيط بها النار.

وهذا الوادي هو وادي طوى، الذي يقع في الجانب الغربي من جبل الطور، كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [طه: ١٢].

﴿أَنْ يَمْوِسَ﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ هذا هو مضمون النداء الإلهي الذي نودي به موسى ﷺ، أجملته الآية هنا، وسبق تفصيله في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾﴾ [طه].

﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنَّرُ كَأَنهَآ جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا وَلَمْ يَعْقِبْ يَمْوِسَ أَقِيلَ وَلَا تَخَفْ
إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾﴾.

﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنَّرُ كَأَنهَآ جَانٌّ﴾ أي: تتحرك حركة سريعة كأنها من الجن، بعد أن حولها تعالى إلى حية ضخمة.

﴿وَلَّىٰ مُدَبِّرًا وَلَمْ يَعْقِبْ﴾ أي: ولّى موسى منهزماً، ولم يلتفت، حتى ناداه الحق تعالى:

﴿يَمْوِسَ أَقِيلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ أي: إنك من الرسل الآمنين، كما

سبق في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ﴾ [النمل: ١٠].

فرجع ﷺ فأمسكها فعادت عصا كما كانت. ثم أراه الله تعالى معجزة ثانية:

﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَٰلِكَ بُرْهَانُكَ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (٣٢).

﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أي: أدخل يدك في فتحة ثوبك من جهة الصدر، تخرج بيضاء تلاً من غير عيب.

ثم أمره تعالى بالتجلد والثبات والاستعداد لتحمل أعباء الرسالة:

﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ أي: من الخوف والاضطراب الذي أصابك من رؤية معجزة العصا.

﴿فَذَٰلِكَ بُرْهَانُكَ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي: فهذا الذي رأيت برهانان أيدك الله بهما، يدلان على صدق رسالتك إلى فرعون وملئه.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ إنهم كانوا متجاوزين الحدود في ظلمهم وطمعهم.

عرف موسى ﷺ طبيعة المهمة الثقيلة التي كلفه الحق بها، فأراد أن يستزيد من تأييده تعالى، فأظهر ضعفه، وشدة افتقاره إلى معونة ربه:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ (٣٣).

أي: أخاف أن يقتلوني قبل أن أبلغهم الرسالة، وقد مر معنا وصف حادثة القتل وظروفها.

﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ (٣٤).

أي: أرسله معي معيناً ومساعداً في تصديق رسالتي وتقوية حجتي.

واستجاب الله تعالى دعوته، وآتاه سُؤْلُهُ، وتفضّل عليه بأكثر مما سأل، وبشره بالنصر والغلبة:

﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّدِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾﴾.

﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ أي: سنقويك بأخيك، فشُدُّ العضد تمثيل؛ لأن قوة اليد بالعضد، وهو العظم الواقع بين الكتف والمرفق، يقال في دعاء الخير: شدَّ الله عضدك. وفي ضده: قَتَّ الله في عضدك.

﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّدِنَا﴾ أي: ونجعل لكما هيبة في قلوب الأعداء، فلا يصلون إليكما بقتل أو سوء، بسبب آياتنا ومعجزاتنا التي نؤيدكما بها.

﴿أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ أي: الغالبون لفرعون وملئه وجنوده، والمتصرون عليهم.

● الطاغية المتأله وعاقبته:

سكتت الآيات عن تفصيل المواجهة بين النبيين الكريمين من جهة، وبين فرعون وملئه من جهة أخرى، فقد أوردت تفصيلها في سور سابقة، كسورتي طه والشعراء، واقتصر هنا على بيان غرور فرعون واستبداده، وكيف أنزل الله به العذاب فأهلكه مع جنوده:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا يَبْتَغِي قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾﴾.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا يَبْتَغِي قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى﴾ أي: مخلق مكذوب. ﴿وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾، وكذبوا بقولهم هذا، فالله سبحانه أرسل رسله إلى جميع الأمم، وأخبار نبي الله يوسف، الذي كان يعيش بينهم،

لا يزالون يتناقلونها، وقد ذكّرهم بها مؤمن آل فرعون: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي سَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ﴾ [غافر: ٣٤].

﴿وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (١٧).

أي: ربي أعلم بمن بعثه بالهدى نبياً، ووعده حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، ولو كنْتُ كما تزعمون ساحراً مفترياً، ما أرسلني؛ لأنه عليم حكيم، لا يفلح عنده الظالمون.

وحمى الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام من بطش فرعون وطغيانه - كما وعده - فلم يجروا فرعون على توجيه أي أذى لهما، ولم يتمكن هو وجنوده وأعداؤه من اختراق سلطان الله تعالى، الذي جعله لهما، وما كان منه - ليستر شعوره بضعفه وعجزه - إلا التظاهر أمام أعوانه وجنوده بمزيد من الاستكبار والطغيان، فادّعى لنفسه صفة الألوهية، وكلّفهم بناء الصروح العالية الكبيرة، التي ظنّ أنها تبهرُ عامة الناس وتدهشهم، وتجعلهم يصدقون ادعاءه، ويشعرون بالخوف والرغبة من قوته وبطشه، وهو شأن الفراعنة المستبدين في كل مكان وزمان، يرهقون شعوبهم بإقامة الصروح الكبيرة الضخمة، التي لا تحتاج إليها الأمة، والتي تستهلك طاقتها، وتستنزف خيراتها؛ إرضاء لغرورهم وتكبرهم.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (١٨).

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ هكذا ادعى لنفسه صفة الألوهية، ونفاها عن غيره، وهذا يدل على استكباره وغروره أولاً، ويدل

ثانياً على استخفافه لعقول قومه، كما في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ^٥ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [الزخرف: ٥٤].

ولا بد أن فرعون يعلم في قرارة نفسه أنه يكذب على قومه، وأن كثيراً منهم لا يصدقونه، فأراد التظاهر أمامهم بمظهر الباحث عن الحقيقة، فأصدر أمره إلى وزيره الأول هامان، لينشئ له صرحاً كبيراً مرتفعاً، يصعد فيه باحثاً عن الإله الذي يدعو إليه موسى.

﴿فَأَوْفِدَ لِي يَهْمَدُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطْلُعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي: اصنع الآجر من الطين المشوي في النار، وابن لي صرحاً. والصرح: هو البناء المكشوف العالي، من: صرح الشيء إذا ظهر، ويطلق على القصر الكبير، كما في قوله تعالى: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ﴾ [النمل: ٤٣].

﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَهًا لَا يُرْجَعُونَ﴾ (٣٩).

﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي: وهم لا يستحقون الاستكبار، فالاستكبار بالحق لله تعالى وحده، فهو المتكبر في الحقيقة، وكل مستكبر سواه استكباره بغير الحق^(١)، قال تعالى: ﴿وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الباقية: ٣٧].

ومن أسمائه الحسنی: المتكبر، أي: العظيم ذو الكبرياء، المتعالي عن صفات الخلق، أو المتكبر على الطغاة المتكبرين من خلقه.

﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَهًا لَا يُرْجَعُونَ﴾ أي: للحساب والجزاء، وهذا يدل على أن انسلاخ الإنسان عن الشعور بمسؤوليته أمام الله تعالى، يؤدي إلى طغيانه وفساده وضلاله، كما تقدم تفصيل ذلك في سورة الفرقان.

ثم أجملت الآيات بيان عاقبة الاستكبار والاستبداد والطغيان:

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاْنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (٤٠).

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ أي: ألقيناهم في البحر وأغرقناهم فيه.
والنبدُ: إلقاء الشيء الحقيق وطرحه، لقلة الاعتداد به، وفيه فخامة وتعظيم
لشأن الآخذ، واستحقار للمأخوذين^(١)، فما أهونهم على الله تعالى!.
هكذا باختصار حاسم: أخذٌ شديد، ونبد في اليم كما تُنبذ الحصة، أو كما
يُرمى الحجر في اليم الذي ألقى في مثله موسى الطفل الرضيع، فكان مأمناً
وملجأً له، بينما جعله الله هلاكاً وعذاباً للطاغية وأعوانه وجنوده.
﴿فَاْنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ أي: انظر نظر المعبر، وبيّنه للناس
ليعتبروا ويتعظوا.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكْفُرُونَ إِلَى الْفَيْكَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُبْصَرُونَ﴾ (٤١).

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكْفُرُونَ إِلَى الْفَيْكَةِ﴾ أي: وجعلنا فرعون وكبار أعوانه
وحاشيته، رؤساء ضلال وقادة كفر، يضلون الناس ويوصلونهم إلى النار، كما
قال تعالى عن فرعون: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَتَسَّ الْأَوْرَدُ الْمَوْرُودُ﴾
[هود: ٩٨].

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُبْصَرُونَ﴾ أي: لا يمنعون من العذاب.

﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ (٤٢).

﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ أي: لعنة تلازمهم، فكلما ذكرهم الناس،
تذكروا ظلهم وبغيهم فلعنوهم.
﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ أي: من الذين يقبح الله وجوههم ويسودها.

هكذا كانت عاقبة الطاغية المتجبر المتأله، أما نبي الله موسى ﷺ، فقد تابعت عليه رحمة الحق جل وعلا، وتوالت عليه أفضاله ونعمه:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤٣).

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة التي نزلها الله عليه مكتوبة في الألواح.
 ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ﴾ أي: من بعد ما أهلكنا المكذبين من الأمم والأجيال السابقة، تبصّر الناس بالحق، وتميزه عن الباطل.
 ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: وجعلنا فيها أسباب الهداية ونزول الرحمة، لعلهم ينتفعون بها، ويتعظون بأحكامها.

وهذا يدل على حاجة المؤمنين الناجين من الهلاك إلى التشريع الإلهي؛ لينبوا حياتهم على أساسه القوي المتين، ويسيروا على ضوء منهجه المستقيم، فلا يكفي التخلص من الطغاة الظلمة، لا بد أيضاً أن يتخلّصوا من قوانينهم الجائرة الفاسدة، والشرعة الإلهية هي وحدها التي تأخذ بيد البشرية، لتعمر الأرض بالعدل والحق، وهي وحدها التي تصحح المسيرة البشرية، بعد أن انحرفت على يد الطغاة والظلمة إلى سبل الهلاك والدمار.

الْفَصْلُ الثَّانِي

التَّعْقِيبَاتُ عَلَى قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٤٤) ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا فِرْعَوْنَ فَطَّاعُولًا عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ (٤٥) ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْأُطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُدْرِكَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤٦) ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُوبَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧) ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْفَى مِنْهُ مَا أَوْفَى مُوسَى أَوْلَمَ يَكْفُرُوا بِمَا أَوْفَى مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾ (٤٨) ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٩) ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥٠) ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٥١) ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٢) ﴿وَإِذَا بَلَغَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ (٥٣) ﴿أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَعْرَاهُمْ مَزِيدًا بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَقَّبْنَاهُمْ نَتَفَقَّهُوا﴾ (٥٤) ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْغِيَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٥٥) ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٥٦) ﴿وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تَنَحُطَفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ تُنَمِكْ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحْتَجُّ إِلَيْهِ نَمَرَتْ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥٧) ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِطَرَفِ مِعْشَتِهِمْ فَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ تَشْأَنْ مِنْ بَدْوِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ (٥٨) ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا

عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ شَيْءٍ فَتَحَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَنَعْنَاهُ مَنَعَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَّاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَجِئْتُمْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسَيَأْتِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخِصْمُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَصِيرَةٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَّاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾ .

• ضرورة البعثة المحمدية:

شرعت الآيات بالتعقيبات بعد أن ختمت قصة موسى وفرعون، وبيان الدروس والعبر المستفادة منها، وجاء أول تعقيب بيِّن صدق النبي ﷺ، وصحة رسالته، من خلال توجيه الخطاب إليه مباشرة:

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٤٤﴾ .

أي: ما كنت بالجانب الغربي من جبل الطور عندما أوحينا إلى موسى،

وما كنت أيضاً من الشاهدين؛ فتشاهد ما جرى لموسى، وكيف ناداه الله تعالى، وكلفه بحمل الرسالة.

﴿وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾﴾.

﴿وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ أي: ولكننا أنشأنا أجيالاً بعد موسى، مرَّ عليهم زمن طويل، اندرست في أثنائه الشريعة الإلهية، وتغيرت أحكامها، وابتعد الناس عن ذكر الله وطاعته، واحتاجوا إلى رسول يدعوهم إلى الله تعالى، ويصحح مسيرتهم، فأوحينا إليك، وأعلمناك ببعض قصص الأنبياء وأخبارهم، ومنها قصة موسى عليه السلام.

فكأنه سبحانه قال: وما كنت شاهداً لموسى وما جرى عليه، ولكننا أوحيناك إليك، فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة، ودل به على المسبب اختصاراً، فإذا هذا الاستدراك شبيه ما سيأتي بعده، وهذا تنبيه على المعجز، كأنه قال: إن في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور ولا مشاهدة، ولا تعلم من أهله، دلالة ظاهرة على نبوتك^(١).

﴿وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أي: وما كنت مقيماً في أهل مدين ورسولاً إليهم، تتلو عليهم آيات الكتاب، ولكننا كما كنا مرسلين في كل زمان رسولاً، أرسلناك للناس كافة عندما أصبحوا في أمس الحاجة إلى رسالتك.

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِنْ رَبِّكَ لِشِذْرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾﴾.

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ أي: عندما نادينا موسى.

﴿وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ أي: ولكن أرسلناك للرحمة، فالله تعالى أراد رحمة عباده فأرسلك إليهم، كما في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٧١].

فهذه الاستدراكات الثلاثة المتوالية في الآيات، اتجهت كلها لتأكيد صدق رسالة النبي ﷺ، وحاجة الناس إليها:

﴿إِنذِرْ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: ما أتاهم من نبي قبلك منذ زمن عيسى، لعلهم يتعظون ويهتدون.

فمن المعلوم أن رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت بعد فترة انقطاع وتوقف للوحي، دامت زهاء ستة قرون، ضلّت في خلالها البشرية ضلالاً كبيراً، قال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩].

فبعبثته ﷺ انقطعت الأعذار، وأقيمت الحجج على الناس، فإذا ما أنزل الله بهم عقوبة ونقمة بسبب ضلالهم وكفرهم، لا يستطيعون الاحتجاج والاعتذار بجهلهم للحق، ولهذا قال تعالى:

﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧).

أي: هلا أرسلت إلينا رسولاً قبل أن تعذبنا على كفرنا، يبلغنا آياتك فتتبعها ونكون من المصدقين بها.

ف ﴿لَوْلَا﴾ الأولى امتناعية، والثانية تحضيضية واقعة في سياقها، والمعنى: لولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ما أرسلناك، إنما أرسلناك قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحجة عليهم^(١).

والآيات في هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْرُجَ﴾ [طه: ١٣٤].

• تَعَنَّتْ وَعَنَادَ:

وبعد أن أكدت الآيات صدق النبي ﷺ، وضرورة بعثته، وحاجة الناس إلى رسالته، أظهرت عناد المعاندين لرسالته وبعثته بقوله سبحانه:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ كَافِرُونَ﴾.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ﴾ أي: فلما بُعِثَ محمد عليه الصلاة والسلام، قال المعاندون: هلا أُوتي من المعجزات ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ﴾ كالعصا واليد البيضاء.

وردَّ الله تعالى عليهم فقال:

﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ﴾ أي: أَوَلَمْ يَكْفُر هَؤُلَاءِ المعاندون المقترحون للمعجزات بما أُعطي موسى من قبل؟!.

ولا شك أن الذين اقترحوا المعجزات هم كفَّار مكة، والذين كفروا بموسى هم الذين كانوا في زمانه، إلا أنه تعالى جعلهم كالشيء الواحد؛ لأنهم في الكفر والتعنُّت كالشيء الواحد، وقد يكون المراد كفار قريش، إذ كانوا منكبين لجميع النبوات، ولا غرض لهم من طلب المعجزات إلا التعنُّت والعناد^(١).

﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ أي: قال الجاحدون لرسالتي موسى ومحمد ﷺ: هما سحران تعاونتا بتصديق أحدهما الآخر. وقرئ: (ساحران تظاهرا).

﴿وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ كَافِرُونَ﴾ أي: بكل منهما كافرون.

وردَّ الله تعالى عليهم بأسلوب التحدي الذي يتناسب مع عنادهم وتعتهم، فقال:

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنِيعَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٩).

أي: إن كنتم صادقين في ادعائكم أنهما ساحران.

وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين التوراة والقرآن، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أُنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (٩١) وهذا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا [الأنعام].

وقد عُلم بالضرورة لذوي الألباب، أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء، فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن الكريم، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى عليه السلام (١).

وعجزوا عن الاستجابة للتحدي الذي لا يزال قائماً، ولا يزال المعاندون لرسالة القرآن الكريم عاجزين أيضاً عن تحديه، وسَجَّلَ الله تعالى عجزهم، وكشف معه سبب عنادهم وتعتهم فقال:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥٠).

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ فأهواؤهم شهواتهم، وهي التي تقودهم إلى سبل الضلالة، وتجعلهم يعاندون الحق ويعرضون عنه. ﴿وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾ أي: ولا أضل ممن اتبع هواه، وانهمك بشهواته، معرضاً عن دلائل الهدى التي أنزلها الله.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الذين ظلموا أنفسهم في اتباع أهوائهم، وأعرضوا عن الآيات الهادية إلى الحق المبين.

فضلالهم نابعٌ من أنفسهم، ومن اختيارهم وكسبهم، لا من غموض في الرسالة، أو قصور في التبليغ، فلقد وصلتهم رسالته تعالى، وهي ظاهرة مفصلة في أدلتها وأحكامها:

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٥١).

أي: وصلنا لهم آيات القرآن الكريم، وبلغتهم متتابعة متواصلة، في وعدها ووعيدها، وحججها وبراهينها، لعلهم يتعظون بها، كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [الإسراء: ٤١].

وقال تعالى أيضاً: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: ٨٩].

• المؤمنون من أهل الكتاب:

ولا تخلو البشرية في أجيالها المختلفة، من عناصر خيرة كريمة، تنقاد للحق وتذعن له، أولئك الذين يعمرّون الأرض بطاعة الله تعالى وعبادته، ويحققون حكمته في خلق المكونات، وإبداع الموجودات، وقد تحدثت الآيات عن هؤلاء المؤمنين، أتباع الأنبياء والمرسلين:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَلِكُتَبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٢).

أي: هم بالقرآن يصدّقون، فهم الصالحون من بقايا أهل الكتاب، الذين ظلوا متمسكين بتعاليم الأنبياء السابقين، فلم يغيروا، ولم يبدلوا، وبادروا عند بعثة النبي ﷺ إلى تصديقه والإيمان به، كالنجاشي ومن أسلم معه من نصارى الحبشة، وعبد الله بن سلام، وزيد بن سعة، من أحبار يهود المدينة، وسلمان الفارسي.

﴿وَإِذَا يُنَالِي عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِهِ ءِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾﴾ .

أي: إنا كنا من قبل نزول القرآن مسلمين لله تعالى، ننتظر بعثة خاتم الأنبياء، الذي بشر به جميع الأنبياء والمرسلين.

﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾﴾ .

﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ أي: أولئك الموصوفون بهذه الصفات، يؤتون أجرهم مرتين، بسبب ثباتهم على الإيمان الصحيح، مرةً على إيمانهم بكتابهم، ومرةً على إيمانهم بالقرآن الكريم.

وفي الحديث: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ فَاَمَنَ بِهِ، وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أُمَةٌ فَغَذاها فَأَحْسَنَ غَذاها، ثُمَّ أَدَبَها فَأَحْسَنَ أَدَبَها، ثُمَّ أَعْتَقَها وَتَزَوَّجَها، فَلَهُ أَجْرَانِ» [رواه مسلم (١٥٤)].

ومن الصفات الكريمة التي يتصفون بها:

﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ أي: ويعفون عن المسيء إليهم، ويقابلون إساءته بالإحسان.

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ أي: في مختلف وجوه الخير والبر المشروعة.

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِي الْجَهْلِيلِينَ ﴿٥٥﴾﴾ .

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ أي: فهم لا يخالطون أهل الباطل واللهو والعبث، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢].

﴿وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِي الْجَهْلِيلِينَ﴾ أي: قالوا لمن يكلمهم

كلاماً قبيحاً كلاماً حسناً طيباً، يدل على المسامحة والمشاركة والإعراض عن مخالطة الجاهلين.

ورأى بعضهم أن هذه الآيات نزلت في وفد من نصارى الحبشة، قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فسمعوا القرآن الكريم منه، واستجابوا لله، وآمنوا به، فلمّا قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام ونفرٌ معه، فقالوا لهم: خيِّبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئنّ مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم، وصدقتموه بما قال، ما نرى ركباً أحمق منكم. فقالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه^(١).

● هداية التوفيق وهداية البيان:

ومن المعلوم أنّ أشدّ الناس عناداً لدعوته عليه الصلاة والسلام وإعراضاً عنها، كانوا من قبيلته وعشيرته في مكة المكرمة، وكان عليه الصلاة والسلام حريصاً حرصاً شديداً على هدايتهم، يتألّم من إعراضهم، ويأسف لعنادهم، فأنزل سبحانه عليه:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٥٦).

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ أي: إنك لا تهدي هداية التوفيق إلى الإسلام من أحببت من الناس، أو من أحببت هدايته، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام يحبّ هداية الناس جميعاً، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تَكْفُرُ﴾ التّاس حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿[يونس: ٩٩].

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: من يشاء هدايته، فيشرح صدره للإسلام، ويوفقه للدخول فيه.

فهداية البيان والتبليغ للنبي ﷺ، وأما هداية التوفيق فللّه تعالى، ومنوطة

بمشيئته، كما قال سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

فلا منافاة بين هذه الآية، وبين قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] لأنّ التي نفاها هداية التوفيق وشرح الصدر، والتي أثبتتها هداية الدعوة والبيان^(١).

والله سبحانه عليم حكيم، يعلم أين يجعل هدايته وتوفيقه، ولهذا ختم الآية بقوله:

﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ أي: المستعدين للهداية، وسبق أن مر معنا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠].

واتفقت الروايات على أنّ هذه الآية ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ نزلت في أبي طالب عمّ رسول الله ﷺ، قال ابن حجر رحمه الله: «لم تختلف النقلة في أنّها نزلت في أبي طالب»^(٢).

فعن سعيد بن المسيب، عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله ﷺ، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: «أَيُّ عَمٍّ، قُلْ: لا إله إلا الله، كلمة أحاجُّ لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه، ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، قال رسول الله ﷺ: «لأستغفرنَّ لك ما لم أَلَمْ أَنَّهُ عَنكَ» فأنزل الله: ﴿مَا كَانِ لِلنَّاسِ مِنَ الْإِيمَانِ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١١٣]، وأنزل الله في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾. [رواه البخاري (٤٧٧٢)].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال لعمة: «قُلْ: لا إله إلا الله،

(١) غرائب القرآن: ٥٨/٢٠.

(٢) فتح الباري: ٥٠٦/٨.

أشهد لك بها يوم القيامة» قال: لولا أن تعيرني قريش، يقولون: إنما حملة على ذلك الجزع، لأقررت بها عينك، فأنزل الله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾. [رواه مسلم (٢٥)].

● شبهة مردودة:

ومن الشبهات التي كان مشركو مكة يتشبثون بها سترًا لعنادهم وتعنتهم ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله:

﴿وَقَالُوا إِن نَّبْعِ الْهَدْيِ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾﴾.

﴿وَقَالُوا إِن نَّبْعِ الْهَدْيِ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ أي: إن اتبعناك نخرج من أرضنا، ونشرد عن بلدنا؛ لأن العرب تغزونا وتتألب علينا.

وهذه الشبهة يرددها في العصر الحاضر أيضاً المعارضون لتطبيق الشريعة الإسلامية، فهم يخافون من غضب الدول الكافرة عليهم، ومقاطعتهم اقتصادياً، ومنع المساعدات وما يسمونه التقنية الحديثة عنهم، مع أنهم في الحقيقة يحتاجون إلينا أكثر مما نحتاج إليهم، يحتاجون إلى المعادن والكنوز التي جعلها الله في بلادنا، كما يحتاجون إلى تصريف بضائعهم في أسواقنا، ولكنه الخور والعجز والتقليد الأعمى لهم، وقد رد سبحانه عليهم بتذكيرهم بفضله، وأن الأمن والرزق والقوة كلها منوطة بمشيئته تعالى وقدرته:

﴿أَوْ لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا﴾ أي: ألم نجعلهم يسكنون في حرم الله الآمن، الذي تجلب إليه الأطعمة والبضائع من كل أرض وبلد؟! وكل ذلك بتيسير الله تعالى لتكون رزقاً لهم، فقد كان العرب في الجاهلية يغزو بعضهم بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً، بينما كان أهل مكة يعيشون آمنين بجوار بيت الله الحرام، يتمتعون بالرزق الوفير، والمال الكثير، الذي تدره عليهم تجارتهم في أسواق الحرم الآمنة.

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: ولكن أكثرهم جهلة، لا يتفطنون لفضله تعالى عليهم، فكأنه تعالى يقول لهم: أفيَعقلُ أن أَمنع عنكم الأمن والرزق إن عبدتموني وأطعتموني، وأنا أو منكم وأرزقكم وأنتم مشركون بي؛ لأنكم تقيمون في جوار بيتي؟! وهو المعنى الذي ذكرهم به مباشرة بقوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ ٣ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿[قرش].

وقوله أيضاً: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَنَحْطِفُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِإِلْبَاطٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

واستمرار تمتعهم بالأمن والرزق، منوطٌ بشكرهم لله تعالى وعبادته وحده، لا بكفرهم وفجورهم، وما أكثر الشواهد والوقائع المؤكدة لهذه الحقيقة، وهو ما ذكرتهم بها الآية الكريمة:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبٍ بِطَرَتِ مَعِيشَتَهَا فَنَالَتْ مَسَكِنَهُمْ لَمْ تَشْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ ٥٨

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبٍ بِطَرَتِ مَعِيشَتَهَا﴾ أي: ما أكثر الأمم التي كانت تتمتع بالأمن والرزق، كفرت بنعم الله تعالى عليها، وطغت وبغت، فدمرها الله تعالى.

﴿فَنَالَتْ مَسَكِنَهُمْ لَمْ تَشْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: وهذه مساكنهم لا تزال آثارها باقية، لم يسكنها أحد بعدهم، إلا المارة والمسافرون.

﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ أي: فلم يتركوا بعدهم وارثاً يرث ديارهم وأموالهم، مما يدلُّ على أن الله أنزل بهم عذاباً استأصلهم وقطع دابرهم.

● أعقل الناس:

ومن سننه سبحانه في خلقه، ألا يهلك أمة حتى يرسل إليها رسولاً، يدعوها إلى طاعته، ويحذرها من نقمته، كما أرسل موسى إلى فرعون وقومه:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يُلَوِّا عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (٥٩).

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يُلَوِّا عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا﴾ أي: حتى يبعث رسولا في المدينة المركزية التي تتصل بها المدن الأخرى وترجع إليها. ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ أي: مستحقون للإهلاك بسبب ظلمهم وطغيانهم وإعراضهم عن دعوة رسولهم.

وتدل الآية على عموم رسالة نبينا ﷺ، الذي بعث في أم القرى مكة المكرمة، التي هي أم جميع القرى ومركزها، قال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الأنعام: ٩٢].

فهي بلد الله الحرام، سرة الأرض ومركزها، وقد ثبت علمياً أنها تقع في وسط الأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضية^(١).

ثم توجهت الآيات تخاطب المعرضين عن رسالة النبي ﷺ مباشرة، تزهدهم بالدنيا، وتبين لهم حقارتها، بالنسبة لما أعد الله تعالى للمستجيبين لدعوته من النعيم المقيم:

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٦٠).

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا﴾ أي: وما أُوتِيتُمْ من أي شيء دنيوي فهو حقير زائل، تتمتعون به، وتزينون بزينته زمناً يسيراً.

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي: وما عنده تعالى في الآخرة من أنواع

(١) انظر: (بصائر الحق في سورة الأنعام) وهو ما سُمِّي به تفسير سورة الأنعام في تفسيرنا الموضوعي هذا.

النعيم خيراً في نفسه؛ لأنه خالص من أي كدر، وهو أبقي لا يزول ولا يفنى، أفلا تعقلون؟.

ورحم الله الإمام الشافعي حيث قال: مَنْ أوصى بثلاث ماله لأعقل الناس، صُرف إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى؛ لأنَّ أعقل الناس مَنْ أعطى القليل، وأخذ الكثير^(١).

وأضافت الآيات بعد هذه المقارنة بين الأشياء مقارنةً أخرى بين الأشخاص:

﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لَيْفٍ كَمَنْ مَنَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾^(١١).

﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً﴾ أي: وعدناه الجنة ونعيمها؛ بسبب إيمانه وصلاحه. ﴿فَهُوَ لَيْفٍ﴾ أي: فهو مدركه لا محالة؛ لاستحالة الخلف في وعده تعالى، ولهذا جاء بالجملة الاسمية المفيدة لتحقيقه البتة، وعطفت بالفاء المنبئة عن السببية^(٢).

﴿كَمَنْ مَنَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ أي: كمن متعناه المتاع الدنيوي الحقير الزائل، المشوب بالمنغصات والأكدار، ثم نجعله يوم القيامة من المحضرين في العذاب.

وفي كلمة ﴿الْمُحْضَرِينَ﴾ ما يشعر بالإكراه والإلزام، ولهذا كرر في عدد من الآيات بالنسبة للمعذبين في جهنم، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ [الصافات: ٥٧].

وقوله سبحانه: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ مُحْضَرُونَ﴾ [الصافات: ١٢٧].

• براءة وحسرة:

وعندما يُحضرون في العذاب، يقرعون ويوبخون بنداءات توجّه إليهم:

(١) التفسير الكبير: ٧/٢٥.

(٢) روح المعاني: ٩٩/٢٠.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿١٧﴾﴾

أي: الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في الألوهية واستحقاق الطاعة والعبادة. ويسارع رؤساء الكفر والضلال إلى الجواب؛ لتفطنهم إلى أن السؤال عنهم:

﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿١٨﴾﴾

﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي: تحقق عليهم القول باستحقاق العذاب، وتحقق مؤداه وثبت.

﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ أي: هؤلاء الذين دعوناهم إلى الضلال وزيناه لهم. ﴿أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ أي: أضللناهم باختيارهم وكسبهم، كما ضللنا نحن باختيارنا وكسبنا، فما أجبرناهم وما قهرناهم. ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: مما اختاروه من الضلال والكفر.

﴿مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ أي: ما كانوا في الحقيقة يعبدوننا ويطيعوننا، إنما كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم.

هكذا يعلن رؤساء الضلال والكفر يوم القيامة براءتهم من أتباعهم، ويلقون بالتبعة عليهم، فيزداد الأتباع حسرة وألماً.

وهذا ما يفعله الشيطان رأس رؤساء الضلال والكفر أيضاً، عندما يخطب في أهل النار: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

ويتكرر نداء التقرير والتبكي كلما زيد في عذابهم، وصب عليهم لون جديد من ألوان العذاب:

﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾﴾ .

﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ﴾ أي: فدعواهم مرة ثانية رغم ما سمعوا من براءة الشركاء منهم، فالقوم في حيرة وذ هول من شدة العذاب.

﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ لانشغالهم بعذابهم وآلامهم، وعندئذ يرجعون إلى أنفسهم لائمين متحسرين، وهم يرون العذاب يصب عليهم.

﴿وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ أي: يا ليتهم كانوا في الدنيا يهتدون، فما أشد حسرتهم! حقاً إنَّ يوم القيامة هو يوم الحسرة والندامة.

ويتكرر نداء التوبيخ والتقريع مرة ثالثة، ويسألون في هذه المرة عن دعوة المرسلين وموقفهم منها:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾﴾ .

أي: خفيت عليهم الأخبار من الهول والفرع، فلم يتمكنوا من استحضارها وتذكُّرها، أو صارت الأنباء كالعمى عليهم، لا تهتدي إليهم.

وأصله: فعموا عن الأنباء، لكنّه عكس مبالغه، ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يفيض ويرد عليه من خارج، فإذا أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضاره^(١).

فلا يسأل بعضهم بعضاً؛ لأنهم متساوون في الذهول والحيرة والعجز عن الجواب.

ولما فرغت الآيات من تهديد الكفار ووعيدهم، ألحقت به ذكر المؤمنين التائبين؛ لتتم المقابلة والمقارنة:

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ (١٧).

أي: فعسى أن يفوز بالفلاح والخلود في جنات النعيم.
ومر معنا أن (عسى) من الكريم، تفيد التحقيق، ففي الآية بشارة كبيرة للمؤمنين، وحثٌ على التوبة والإنابة والعمل الصالح.
● طلاقة مشيئته تعالى وكمالها:

ثم أخبرت الآيات عن كمال إرادته ﷻ وطلاقة مشيئته:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١٨).

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ أي: وربك يخلق ما يشاء خلقه باختياره، فلا يخلق شيئاً بغير اختيار، لإرادته جل وعلا طليقة.
﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ أي: ليس لهم أن يختاروا على الله شيئاً، وله الخيرة عليهم. فالخيرة بمعنى التخير، كالطيرة بمعنى التطير، ولم يدخل العاطف في ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ لأنه بيان لقوله: ﴿وَيَخْتَارُ﴾ إذ المعنى: أن الخيرة لله، وهو أعلم بوجوه الحكمة في أفعاله، فليس لأحد من خلقه أن يختار عليه^(١).

فما عليهم إلا الرضا بحكمه القُدري، والإذعان لأمره التشريعي، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

ولا شك أن الخير فيما يختاره الله تعالى، فهو العليم الحكيم، يدبر أمر مخلوقاته على أكمل الوجوه وأدق الحكم، وقد أكدت هذه الآية ما سبق تقريره ضمناً في أول السورة: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥].

فلقد تمت إرادته تعالى، وتحققت مشيئته بإهلاك فرعون، وإزاحته عن سلطانه عندما تعلق إرادته بذلك.

﴿سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: يتنزه عن أن يكون لأحد عليه اختيار أو اعتراض، ويتعالى عن شرك المشركين، وتأله الطغاة المستبدين.

وأفادت الآية أنَّ على العبد أن يردَّ الأمور كلها إلى الله، ويتبرأ من كل حول وقوة، ويسأل ربه التوفيق والسداد في جميع أموره.

ولهذا علَّم النبي ﷺ أصحابه الاستخارة، ففي الحديث: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ» قال: «وَيُسَمِّي حاجته» [رواه البخاري (٦٣٨٢)].

﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾.

أي: يعلم ما تخفي صدورهم من خواطر وأفكار وما يظهرون، فله تعالى كمال العلم، وله تعالى الاختيار لكمال علمه وقدرته، وليس لهم أن يختاروا عليه؛ لضعفهم وجهلهم.

﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ أي: وهو الله المستحق

للعبادَة وحده، وله الحمد في الدنيا والآخرة؛ لأنه هو الفاعل والمختار، المتصف بصفات الكمال والجلال، المستحق للحمد الدائم المستمر أزلاً وأبداً.

﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ أي: وله أيضاً القضاء النافذ في كل شيء، فهو الفَعَّال لما يريد، مشيئته تامة نافذة في ذرات الموجودات، وله الأمر والتشريع، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: ٤٠].

وقال أيضاً: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

﴿وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ﴾ أي: وإلى حكمه وقضائه ترجعون يوم البعث والنشور.

• من آثار رحمته تعالى:

ثم عرضت الآيات ظاهرةً كونية، تدلُّ على كمال قدرته تعالى، وتتمام حكمته، وطلاقة إرادته، وتدل أيضاً على شدة حاجة العباد إلى فضله تعالى ورحمته، وشدة افتقارهم إلى تدبيره واختياره، ولهذا سلكت أسلوب الاستفهام التقريري:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ (٧١).

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ أي: أخبروني إن جعل الله عليكم الليل دائماً إلى يوم القيامة.

﴿مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ أي: سماع فهم واتعاظ وتذكر. فالذي أبدع وأحكم نواميس تقلب الليل والنهار، قادر على تغييرها، وجعلها ليلاً دائماً، كما أنه قادر على جعلها نهاراً دائماً أيضاً، فأرادته جل وعلا طليقة، ولهذا قال بعد ذلك:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تَبْصُرُونَ﴾ (٧٢).

أي: أفلا تبصرون ما أنتم عليه من ضلال وجحود، فتستدركوا ما يجب

عليكم استدراكه، وتبادروا إلى التصديق والإذعان.

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٣).

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: لتناموا في الليل، ولتبتغوا من فضله تعالى في النهار.

﴿وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: لعلكم تدركون أنَّ هذه النواميس الكونية، أثر من آثار رحمته تعالى بكم، فتشكرونه تعالى على نعمه وإحسانه، وتقبلون على طاعته وعبادته وحده.

وتنقلهم الآيات فجأةً من تخيلٍ هول اضطراب النواميس الكونية في الدنيا، وما يحلُّ بهم لو استمرَّ الليلُ بظلامه، أو النهار بضياءه، إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (٧٤).

وهي المرة الرابعة التي تحكي الآيات فيها مثلَ هذا النداء، فالإشراك بالله أخطر أنواع الكفر والجحود.

وأضافت الآيات إلى هذا النداء هنا، شهادة كل نبيٍّ على أمته يوم القيامة بأنه بلغها الرسالة، وأقام عليها الحجة:

﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٧٥).

﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ أي: نبيًّا يشهد على أمته، كما قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].

﴿فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على صحة ما كنتم عليه من طغيان وشرك وفساد.

﴿فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي: فعلموا حينئذٍ أنَّ الحقَّ

لله وحده، فهو سبحانه الحق، ودينه دين الحق، وغاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من الضلال والكذب.

وبهذا التقرير الصريح، ختمت الآيات تعقيباتها على قصة موسى وفرعون، ولا يخفى على القارئ شدة تناسقها، مع الدعوى الكبيرة في ضلالها، الصادرة عن فرعون وجنوده، والتي كانت أساس علوه وطغيانه واستكباره، حتى من الله تعالى على المستضعفين المظلومين بموسى وأخيه هارون عليهما السلام، مما يدل على أن رسالات الأنبياء، كانت ولا تزال كهف البشرية، الذي يحميها من ظلم الظالمين واستبداد المستبدين، وطغيان الفراعنة المتألهين.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

قِصَّةُ قَارُونَ

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَاتَّبَعَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ دُؤْبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلِّغْنَا لَنَا مِنْ مَثَلِ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْصَّادِقُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكُنَّا اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يَقْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جُعِلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ ۝

• كنوز قارون:

ولما فرغت الآيات من التعقيبات على قصة موسى وفرعون، باشرت عرض قصة أخرى لنوع آخر من الطغيان، وهو طغيان المال وما يؤدي إليه من ظلم وفساد واستبداد.

وقعت أحداث هذه القصة في المجتمع الإسرائيلي، على عهد موسى ﷺ، فقد ذكر تعالى قارون مع فرعون في آية واحدة، فقال سبحانه: ﴿وَقَرْنُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَافِكِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٩].

فبين القصتين اتصالاً وثيقاً في الزمان والمكان، وبينهما أيضاً تقارب وتشابه في الموضوع وكثير من الأفكار.

﴿إِنَّ قَرْنُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ (٧٦).

﴿إِنَّ قَرْنُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾ أي: ظلمهم واستطال عليهم، وبغى الأقارب بعضهم على بعض كثير الوقوع، وينشأ أكثره من الحسد، وكلمة البغي شديدة الصلة بالحسد.

أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان موسى يقول لبني إسرائيل: إن الله يأمركم بكذا، حتى دخل عليهم في أموالهم، فشق ذلك على قارون، فقال لبني إسرائيل: إن موسى يقول: من زنى رُجِمَ، فتعالوا نجعل لبغى شيئاً، حتى تقول: إن موسى فعل بها، فيُرجم فنستريح منه. ففعلوا ذلك، فلما خطبهم موسى قالوا له: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، فقالوا: فقد زנית! فجزع، فأرسلوا إلى المرأة، فلما جاءت عظم عليها موسى، وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت، فأقرت بالحق، فخر موسى ساجداً يبكي، فأوحى الله إليه: إنني أمرت الأرض أن تطيعك، فأمرها بما شئت، فأمرها فخسفت بقارون ومن معه^(١).

ويبدو أن قارون حسد موسى وهارون رضي الله عنهما على منزلتهما الرفيعة في بني إسرائيل، فكان يتمنى أن تكون له هذه المنزلة، واستعان بأمواله الطائلة لتحقيق

هذه الأمنية، فأحاط نفسه بالخدم والحشم، واتخذ أنواع الزينة الفاخرة الكثيرة، ليدير أعناق الناس إليه، ويصبح محط أنظارهم، وموضع إعجابهم وتقديرهم، ولا شك أن كثرة الأموال تدفع أصحابها إلى طلب الوجاهة والظهور في مجتمعاتهم، وقد أعطى الله قارون أموالاً كثيرة، حتى قال في بيان كثرتها:

﴿وَأَيُّنَهُ مِنَ الْكُؤُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ أي: وأعطيناه من الأموال المدخرة ما إن مفاتيحها لتثقل الجماعة الأقوياء من الرجال، وهذا يدل على كثرة هذه الأموال وتنوعها.

• الوسيلة والغاية:

﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ أي: اذكر إذ قال لقارون الناصحون من قومه، ولا شك أنهم موسى وهارون، ومن معهما من أهل الصلاح والتقوى في المجتمع الإسرائيلي.

﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ أي: لا تفرح فرح البطر والكبر، فرح الذي يستخفه المال فيجعله يتكبر على عباد الله، إن الله لا يحب المتكبرين البطرين، فلا يفرح بالدنيا إلا من اغتر بزخارفها وزينتها، ورضي بها واطمأن إليها، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ (٧) أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ إِلَّا مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [يونس].

وعدم محبته تعالى كافٍ في الزجر عما نهى عنه، فالفرح بالدنيا مذموم شرعاً ما دام يبعد الإنسان عن الله تعالى، ويشغله عن ذكره وطاعته.

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٧٧).

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ أي: اطلب بما أعطاك الله، الفوز في الدار الآخرة.

﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ أي: ولا تترك نصيبك من الدنيا، الذي أحله الله تعالى، من المأكل والمشرب والملابس، وسائر أنواع المتاع الحلال،

فالدنيا مزرعة الآخرة، وممر إليها، ولهذا أحل الله تعالى للإنسان أن يتمتع بها كوسيلة إلى الآخرة، فهي ليست مقصودة بذاتها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ».

وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. [رواه البخاري (٦٤١٦)].

﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ أي: وأحسن في عبادة ربك وطاعته، كما أحسن إليك بما أعطاك وأنعم عليك، وذلك بأن تقرر بفضلله، وتشكره على إحسانه، وتحسن به على عباده.

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: لا تقصد نشر الفساد في الأرض، وتستعمل المال في غير طاعة الله تعالى، فالمال من أخطر وسائل الفساد والإفساد إذا ما أسيء استعماله.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ بل يمقتهم ويبغضهم.

هكذا رسمت الآيات لأصحاب الأموال المنهَج القويم الذي يجب عليهم أن يلتزموا به، فالمال في الحقيقة مال الله تعالى، وعليهم أن يستعملوه في طاعته، ضمن الحدود التي شرعها لهم، والتي تكفلت ببيان وظيفته الأساس، كوسيلة لاستمرار الحياة وعمرانها، وإن أي مجاوزة للحدود المشروعة، يخرج المال عن وظيفته الأساس، ويجعله وسيلة هدم للحياة وإفساد لها.

• غرور واستكبار:

ويبدو أن كثرة المال أعمت قارون عن رؤية الحقيقة، والاعتراف بفضل الله تعالى عليه:

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ فَدَّ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ .

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ قال: إنما أعطيت هذا المال على علم عندي بطرق اكتسابه وتنميته واستثماره.

وكانّ قوله هذا جاء ردّاً على قول الناصحين: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧] فلم يعترف بأنّ الله تعالى فضلاً عليه في تحصيل هذا المال، مما يدل على شدة غروره واستكباره.

ولم يكن قارونُ بدعاً في هذا بين أصحاب الأموال والثروات الكبيرة، فأكثرهم ينسَوْنَ فضل الله تعالى عليهم، كما قال سبحانه: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَفْسَهُ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلَىٰ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٤٩].

وما دامت نظرته إلى ما عنده من أموال هكذا، فهو يرى أنه غير ملزم بأي منهج يقيد حرية تصرفه بماله، فلا يحق لأحد أن يملّي عليه كيف يتصرف بماله، وهي الفكرة نفسها التي تغلب على عقول كثير من أصحاب الأموال في عصرنا الحاضر، فقارون نموذج مكرر في البشرية، فكم من الناس من يظنّ أنّ علمه وكده هما وحدهما سبب غناه، ومن ثمّ فهو غير مسؤول عما يُنفق وما يُمسك، غير مُحاسب عما يفسد بالمال وما يصلح، غير حاسب لله حساباً، ولا ناظر إلى غضبه ورضاه^(١).

وقد يكونُ مرادُ قارون من قوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أنّه يرى لنفسه سابقة استحقاق لهذا المال، وأن الله ما أعطاه هذا المال إلا لعلمه باستحقاقه.

وغفل عن الحقيقة الكبيرة، وهي أنّه عبدُ الله تعالى، وأنه ليس لأحد من عبيده سبحانه سابقة استحقاق عليه، وأن كل نعمة ينعم بها الله سبحانه على أحد من خلقه، إنّما هي بمحض مشيئته وفضله وإحسانه، فسعة المال وكثرته ليست دليل الفضل؛ لأنه تعالى يعطي الدنيا لمن يحبّ ولمن لا يحبّ، كما قال: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هُنُوًا وَهَنُوًا مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

وقال أيضاً يرد على المغرورين من أمثال قارون: ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَيْنَ سَاعَةٍ ۚ لَّهُمْ فِي الْحَيَاتِ بَلَىٰ لَا يَسْعَوْنَ﴾ [المؤمنون].

وردَّ الله تعالى عليه هنا بتذكيره بهوانه وضعفه وعجزه، وأنَّه مهما ملك من الأموال فهو في قبضة قدرته تعالى ومشيتته.

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ وهو سؤال تعجيب وتوبيخ، بسبب اغتراره بقوته وكثرة ماله، مع علمه أنه تعالى أهلك من الأمم السابقة من هم أقوى منه وأكثر مالا.

﴿وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ﴾ لأنه تعالى يأخذهم بغتة، قبل أن يسألهم عن ذنوبهم، لهوانهم عليه، كما قال سبحانه: ﴿قُلْ مَا يَعْجُبُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ [الفرقان: ٧٧].

وقد يكون المعنى المراد نفى السؤال في الآخرة، إذ يُساقون إلى العذاب في جهنم من غير سؤال، لكثرة ذنوبهم وجرائمهم، يُعرفون بسيماهم، من اسوداد الوجوه، وزرقة العيون، قال تعالى: ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: ٤١].

أو لا يُسألون يوم القيامة سؤال استعلام، فالله عليم بأحوالهم.

ومهما قيل في معنى الآية، فهي لا تتعارض مع الآيات المخبرة عن السؤال يوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنْهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ [الصافات: ٢٤].

وقوله أيضاً: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٦﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر].

فقد يكون المراد منه سؤال التوبيخ والتقريع، أو يكون نفى السؤال وإثباته في موقفين، والمواقف يوم القيامة كثيرة، واليوم طويل، فلا تناقض^(١).

● موكب قارون:

وبينما كان الرجل في أعلى درجات غروره واستكباره، بين خدمه وحشمه وفي زينته، أنزل الله تعالى به عذابه:

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَدْ رَأَوْا إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ (٧٩).

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ أي: خرج على قومه بموكب كبير حافل، تحيط به بهارُج الدنيا وزخارفها، من خدم، وحشم، ومراكب فارهة، وثياب فاخرة، وحلي ورايات وزينات.

ومن الطبيعي أن يتجمع عامة الناس لمشاهدوا مثل هذا الموكب، ولا بد أن يتمنى كثير منهم أن يكون لهم مثل ما عند قارون، من متاع وأموال وزينة، ولهذا أرشدنا النبي ﷺ في مثل هذه الأحوال، فقال: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ» [رواه البخاري (٦٤٩٠) ومسلم (٢٩٦٣)].

وزاد مسلم: «وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ».

﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: قال الذين همَّهم في الحياة الدنيا وزينتها:

﴿يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَدْ رَأَوْا إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ أي: إنه ذو نصيبٍ في الدنيا كبير، فهو رجل محظوظ.

هذه هي أمنية المتعلِّقين بالدنيا، الذين قصرُوا همهم عليها، فلم ينظروا إلى ما وراءها، وهي المقولة نفسها التي يردد أمثالها في عصرنا الحاضر المبهورون بزينة الحضارة المادية الغربية.

وأما القلة الصالحة المؤمنة، فلم ينظروا إلى زينة قارون، ولم يأبهوا بها، ولكَّهم عندما سمعوا مقالة المفتونين بها، توجَّهوا إلى وعظهم، وتصحيح نظرهم، وبيان حقيقة ما عند قارون في نظر الإنسان المؤمن:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُفْلِحُهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ (٨٠).

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي: علموا حقيقة الحياة الدنيا والآخرة، وأنّ الدنيا مطية إلى الآخرة، وأنها دار اختبار وابتلاء، وليست دار نعيم وبقاء، وهذه حقيقة لا يعلمها إلا المؤمنون الصالحون:

﴿وَيَلَكُمْ﴾ وهي كلمة دعاء بالهلاك، ثم شاع استعمالها للزجر.

﴿ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ أي: لا تتمنوا أن يكون لكم مثل ما لقارون، فثواب الله في الآخرة للمؤمن الصالح خير مما تتمنونه، فهذا عَرَضٌ زائل، لا يخلو من كدر وهمّ وعناء، ويعرّض صاحبه لمسؤولية جسيمة يوم القيامة، فهو مسؤول عن اكتسابه وإنفاقه.

ففي الحديث الشريف: عن أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ» [رواه الترمذي (٢٤١٧) وقال: حسن صحيح].

﴿وَلَا يُفْلِحُهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ أي: ولا ينال ثواب الله وما يؤدي إليه من الوصول إلى المرتبة الرفيعة في الجنة إلا الصابرون على الطاعات وترك الشهوات.

● هلاك قارون:

وأكدت الآيات صدق مقولة أهل العلم، فبادرت بعدها مباشرة إلى الحديث عن إهلاك الله تعالى لقارون وأمواله وزينته، أنزل الله عليه العذاب، وهو في موكبهِ أمام الناس، وصُدِّرَ الكلامُ بحرف الفاء التي أفادت العطف على جملة ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ [القصص: ٧٩]، وأفادت أيضاً التعقيب:

﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾ (٨١).

﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ أي: جعلنا الأرض تغور به وبداره، حتى انطبقت عليهم.

هكذا في زمن يسير أهلك الله قارون، وغاب في طيات الأرض هو وأمواله وزينته.

والجدير بالذكر أنه جاء في الحديث الشريف: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» [رواه مسلم (٢٠٨٨)].

ترى هل هو قارون الذي تحدّثت عنه الآيات؟ أم هو رجل آخر؟ الله سبحانه أعلم، لكنّ الآيات الكريمة والحديث الشريف دلت دلالة واضحة على أَنَّ الذي يمشي مشية المختال المتكبر، وهو معجب بثيابه وزينته، يمكن أن يخسف الله به الأرض، والجزاء من جنس العمل.

ولا بدّ أن قارون عندما شعر بأن الأرض تغور تحت قدميه، أخذ يصيح ويستغيث، ويتوسل إلى الناس، ليبادروا إلى مساعدته ونجده، ولا بدّ أنه أطمعهم بأمواله وكنوزه، وعرضها عليهم في مقابل معونته، ولكن أحداً لم يستجب له، ولم يجروا على الاقتراب منه، حتى أعوانه وخدمه وحشمه تخلّوا عنه خشية أن يغيبوا معه في طيات الأرض، وهذا ما أفادته الآية الكريمة، في أوّل تعقيب لها على هلاك قارون:

﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾ أي: ما كان له من جماعة يمنعون عنه عذاب الله تعالى، وما كان بنفسه من الممتنعين.

وهكذا رأى الناس درساً بليغاً عملياً، وموعظة كبيرة مؤثرة، في هلاك قارون وأمواله، وخاصّةً للذين تمنوا أن يكون لهم مثل ما كان له من مال، فقد ظهرت لهم الحقيقة كاملة، وهي أَنَّ الرزق بيد الله تعالى، وأن سعته وقلته

بمشيئته وحده، وأن كثرة الرزق ليست دليل الفضل عنده تعالى، وأن قلته ليست دليل الهوان عليه تعالى، وأن القوة الحقيقية للإنسان ليست بكثرة ماله، إنما قوته الحقيقية بإيمانه بالله تعالى، ولقد رأينا منذ عهد قريب كيف انهارت القوة المادية الكبيرة التي أقامها الشيوعيون في جزء كبير من الأرض.

﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَاثُرُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَانَا وَيَكَانَهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾﴾.

﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ﴾ أي: صار الذي تمنوا مكانة قارون منذ زمن قريب، يعترفون بخطئهم.

﴿يَقُولُونَ وَيَكَاثُرُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يبسط سبحانه الرزق لمن يشاء من عباده، ويضيقه على من يشاء.

وكلمة (وي) تدل على التنذير والتعجب، يستعملها النادم لإظهار ندامته، والمتعجب لإظهار تعجبه.

﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَانَا﴾ وفي قراءة (لَخَسَفَ بَنَا) أي: لولا أنه تعالى أنعم علينا بالسلامة والعافية، لخسف بنا كما خسف بقارون؛ لأننا تمنينا أن نكون مثله.

﴿وَيَكَانَهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ أي: لا يفلح الجاحدون نعم الله تعالى عليهم، فالبغي عاقبته وخيمته في الأفراد والجماعات.

● الحقيقة الكبرى:

ثم قررت الآيات في ختام السورة، الحقيقة الكبرى التي برزت من قصة موسى مع فرعون، وقصة قارون مع كنوزه:

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾﴾.

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ فالدار الآخرة

هي المقصودة بذاتها، وهي الهدف الأساس، أما الدنيا فهي وسيلة إليها، فهي زائلة ومنتھية.

ولقد جعل الله الدار الآخرة للذين لا يريدون علواً في الدنيا ولا فساداً، فالله ما خلق الخلق ليظلم بعضهم بعضاً، وينشروا الفساد في البلاد وبين العباد، فالله العليم الحكيم أعلى وأجل من ذلك، فلم يخلق الخلق عبثاً وباطلاً ولعباً، ولهذا جعل الفوز بالحياة الآخرة المقصودة بذاتها مرتبطاً بما يريده الإنسان في حياته الأرضية الأولى، فكل من أراد العلو والاستكبار والطغيان، والانحراف عن أصل الحكمة التي خلق من أجلها، لا فوز له في الحياة الآخرة، فلا فوز لفرعون وأمثاله من الطغاة المستبدين؛ لأنه كما مر معنا في أول السورة [٤]: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾، ولا فوز أيضاً لقارون وأمثاله، من أصحاب الكنوز المكدسة في بيوت الربا؛ لأنه بغى بأمواله على الناس، ونشر فيها الفساد.

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: والعاقبة الطيبة المحمودة في الدارين، للذين يخشون الله تعالى، ويلتزمون بشريعته وأحكام دينه.

ويُظهرُ الله تعالى في الدار الآخرة عدله وفضله؛ أما فضله:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ أي: فله خير منها في ذاتها وفي وصفها وفي قدرها. وأما عدله تعالى:

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: إلا مثل ما كانوا يعملون في الدنيا، كما قال سبحانه: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

وفي الحديث الشريف: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ

الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعمَلها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعمَلها، كتبها الله ﷻ عنده عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعمَلها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعمَلها، كتبها الله سيئة واحدة» [رواه مسلم (١٣١)].

الْخَاتَمَةُ

الْغَايَةُ وَالْأَمَلُ

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي سَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُفْلِحَ إِلَيْكَ الْكَاتِبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾﴾.

وتوجت الآيات خاتمة السورة بمخاطبة النبي ﷺ، تبشره بالظهور على أعدائه، وعودته إلى مكة المكرمة منتصراً مظفراً:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي سَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾﴾.

وقد ذكر بعض المفسرين أنَّ هذه الآية نزلت على النبي ﷺ بعد خروجه من مكة مهاجراً إلى المدينة، روى ابن كثير عن الضحَّاك قال: لما خرج النبي ﷺ من مكة فبلغ الجُحْفَةَ، اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾^(١).

وفي «صحيح البخاري» [٤٧٧٣]: أن ابن عباس قال: ﴿لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ إلى مكة.

فَالْآيَةُ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ مَغْلُوبٌ مُهَاجِرٌ مِنْ بَلَدِهِ، تَبَشِّرُهُ بِالْعُودَةِ إِلَيْهَا عَزِيزاً مُنْتَصِراً، فَلَنْ يَتْرَكَ اللَّهُ تَعَالَى مُشْرِكِي مَكَّةَ فِي بَغْيِهِمْ وَاسْتِكْبَارِهِمْ، وَكَمَا مَنْ تَعَالَى عَلَى الْمُسْتَضْعِفِينَ فِي عَهْدِ مُوسَى ﷺ، وَخَلَّصَهُمْ مِنْ ظَلَمِ فِرْعَوْنَ وَطُغْيَانِهِ، كَذَلِكَ سَيَمُنُّ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَخْلُصَهُمْ مِنْ ظَلَمِ الطُّغَاةِ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَنَا الْإِتِّسَاقُ وَالْإِحْتِبَاكُ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي صَدْرِ السُّورَةِ: ﴿وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (٥)، وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي خَتَامِهَا [٨٥]:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا مَعَادٌ﴾ أَي: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَكَ إِرَادَةُ وَكَسْبُ وَاخْتِيَارُ فِي نَزْوِلِهِ، لِرَادِّكَ إِلَى بَلَدِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ، عَزِيزاً مُنْتَصِراً، فَمَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ هِيَ الْمَعَادُ، الَّتِي اعْتَادَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَأَلْفَهَا وَاشْتَقَّ الْعُودَةَ إِلَيْهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْبَشَارَةَ تَخَفُّفٌ مِنْ مَعَانَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُوَ فِي طَرِيقِ هَجْرَتِهِ، وَتَقْوِي عَزْمِهِ وَتَصْمِيمِهِ عَلَى مُتَابَعَةِ الدَّعْوَةِ.

وَالتَّغْيِيرُ الَّذِي أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ، مَبْنِي عَلَى عِلْمِهِ الْكَامِلِ وَحُكْمَتِهِ التَّامَةِ:

﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ الَّذِي جَاءَ بِالْهُدَى؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، وَاخْتَارَكَ لِحَمَلِ رِسَالَتِهِ إِلَى النَّاسِ، مِنْ غَيْرِ تَوَقُّعٍ مِنْكَ وَتَطَلُّعٍ إِلَى أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا وَرَسُولاً:

﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ﴾ (٨٦).

﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ أَي: وَلَكِنْ اللَّهُ أَلْفَاهُ إِلَيْكَ، لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ بِكَ عِبَادَهُ، وَيَخْلُصَهُمْ مِنْ ظَلَمِ الظَّالِمِينَ وَفَسَادِ الْمُفْسِدِينَ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: ٤٦].

﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ أي: فلا تكونن مُعيناً للكافرين، فقد أرسلت حرباً عليهم لا معيناً لهم.

﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٨٧).

﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ أي: لا تمنعك الموانع والعقبات عن تبليغ آيات الله تعالى المنزلة عليك، فعليك أن تتجاوز جميع العقبات والموانع التي تواجهك، فطريق الدعوة مليء بالصعاب والأشواك.

﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: استمر في طريق الدعوة، ودُم عليه، وادع إلى طاعة ربك وحده، واحذر أن تكون من المشركين، فخطرهم كبير، ومكرهم شديد، ولا ينجيك منه إلا الثبات على طريق الدعوة لله تعالى، والإخلاص له وحده.

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٨٨).

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: اجعل دعوتك خالصة لله تعالى وحده، فلا يستحق العبادة والطاعة إلا هو.

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي: كل شيء مصيره ومآله إلى الزوال والهلاك، سواء كان من الطغاة المستبدين، أو من غيرهم، فلا يبقى إلا الحي القيوم، كما قال سبحانه: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن].

﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي: له جل وعلا القضاء النافذ في جميع المكوّنات، وإليه يوم القيامة ترجعون للمسؤولية والجزاء.

هكذا ختم الله تعالى آيات سورة القصص بهذه الوصايا الخالدة، الموجهة مباشرة للنبي ﷺ، تثبته على طريق الدعوة، فهي الكفيلة بإزاحة الطغاة

والمستبدين، وهي وحدها التي يزلزل الله بها عروشهم، وبها يزيلُ فسادهم وإفسادهم، ويخلص الناس من ظلمهم وبغيهم، وما على الدعاة إلا أن يقتدوا برسول الله ﷺ، ويستمروا في طريق الدعوة إلى الله تعالى وحده، دون يأس أو كلل أو فتور، فهي الغاية والأمل.

ومهما كانت العقبات التي يقيمها في وجوههم الطغاة والمستبدون كبيرة، فالعاقبة للمتقين، وعليهم أن يتذكروا دائماً قوله تعالى: ﴿وَرُبُّدُّ أَنْ تَكُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَيْمَةً وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥]. وقوله أيضاً: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٨٨]. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تفسير سورة العنكبوت الْأَنْبِيَاءُ وَالْوَلَاءُ فِي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَاتِلَةِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فلم يخلق الله تعالى المكونات عبثاً ولعباً وباطلاً، بل خلقها لحكمة، فقدّر أن تكون الدنيا دار ابتلاء واختبار، وأن تكون الآخرة دار حساب وجزاء، وجعل سبحانه الابتلاء بالتكليف والمسؤولية، ويتوقف نجاح المكلفين على مدى التزامهم بالتكاليف الشرعية، وولائهم لخالقهم جل وعلا.

وإن اختلاف الناس في الاختيار والالتزام، يبعث بينهم اختلافاً وصراعاً، يؤدي إلى ظهور أشكال وصور أخرى للابتلاء في الحياة الدنيا.

• ويتحمّل الأنبياء ﷺ والصالحون من المؤمنين أكبر قسط من مشقات الابتلاء، وهو ما أبرزته آيات سورة العنكبوت في أولها: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ ٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ٣.

• كما أبرزت بعد ذلك شدة معاناة بعض الأنبياء ﷺ، وهم يقومون بواجبهم في تبليغ رسالة ربهم.

• والفائزون في الابتلاء، هم الثابتون على ولائهم لله تعالى وحده، والمخلصون بطاعته وعبادته، أولئك الذين يسدّدهم الله تعالى ويوفّقهم، ويهديهم السبل الموصلة إلى رحمته وفضله، والفوز بجنّته: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت].

• أما الخاسرون في الابتلاء، فهم المُعْرِضُونَ عن رسالة ربهم، الجاحدون لفضله وإحسانه، الموالون لغيره تعالى، فشأنهم في هذا كشأن العنكبوت: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت].

تلك هي الأفكار الأساس في سورة العنكبوت، وهي تتجه جميعاً إلى إبراز الحياة الدنيا وجوهرها، من خلال ما فيها من ابتلاء وولاء.

ماذا يبقى للإنسان في حياته إذا ما جعل ولاءه لغير خالقه ورازقه، وسلخ نفسه عن الشعور بالمسؤولية أمامه يوم القيامة؟! ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت].

الْفُضِيلُ الْأَوَّلُ

ابْتِلَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَاؤُهُمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَوَضِعْنَا يُودَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنفَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَقُولُونَ ﴿١٣﴾

● ابتلاء المؤمنين:

﴿الْم ١﴾

سبق الحديث على الفواتح الحرفية لبعض السور القرآنية.

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢)

أي: أظنَّ الناس أن يتركوا أن يقولوا: آمنا. من غير ابتلاء واختبار. والاستفهام للإنكار، وفيه في الوقت نفسه تقرير الابتلاء للمؤمنين، فالإيمان ليس مجرد دعوى يدعيها الإنسان، فهو انقياد وإذعان لله تعالى، يظهر أثر ذلك الانقياد بالقيام بالتكاليف الشرعية التي شرعها الحق سبحانه؛ فالإيمان حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال^(١). ويبدو أن فواتح سورة العنكبوت، نزلت على النبي ﷺ، تثبيتاً للصحابه ﷺ، عندما كانوا يتعرضون لأشد أنواع أذى المشركين في مكة المكرمة، حتى إن بعضهم كان يأتي إلى النبي ﷺ يشكو إليه ما يلقي من المشركين. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال ﷺ: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون» [رواه البخاري (٣٦١٢)].

• التمييز بين الخبيث والطيب:

والابتلاء سنة قديمة من سنن الله تعالى، جارية بمشيئته على جميع الناس، ولهذا قال تعالى بأسلوب التقرير والتأكيد:

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (٣)

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: ابتلينا الأمم السابقة.

﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ أي: ابتليناهم لنبين المخلصين من المنافقين، ونميز الصادقين عن الكاذبين.

فمن شكر في أيام الرخاء، وصبر في أيام البلاء، فهو من الصادقين، ومن بطر في أيام الرخاء، وجزع في أيام البلاء، فهو من الكاذبين^(١).

فالابتلاء تمحيص للمؤمنين، وله سبحانه كمال العلم، يعلم ما كان وما يكون، ولا يحاسب الناس على حسب ما سبق به علمه، بل يحاسبهم على حسب أعمالهم الصادرة عنهم، وكما علم سبحانه صدق الصادقين، وكذب الكاذبين قبل وقوعه، علمه أيضاً واقعاً كائناً عند حدوثه، فالتجذد في المعلوم لا في العلم، ولهذا قال بعضهم: فليعلمنه علماً شهودياً، كما كان يعلم ذلك علماً غيبياً^(٢).

وقد أكد سبحانه هذا المعنى في آيات كثيرة:

منها قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾

[محمد: ٣١].

ومنها قوله سبحانه: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

وكما أنه سبحانه لا يترك المؤمنين دون ابتلاء واختبار، كذلك لا يترك الكافرين دون جزاء وعقاب، وهذا ما قررته الآيات بالأسلوب السابق أيضاً، وهو أسلوب الاستفهام الإنكاري، وصدّره هنا بحرف الإضراب (أم) ليدل على أنّ هذا الحساب أبطل من الأول^(٣).

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَا﴾ أي: أظن الذين يعملون السيئات

(١) تفسير النسفي: ٣/٥.

(٢) نظم الدرر: ٣٩٠/١٤.

(٣) تفسير البيضاوي: ٤/٥.

- كالكفر والمعاصي - أن يفوتونا، ويفلتوا من حسابنا وجزائنا؟!.

﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: بشس ما يحكمون ويظنون، فلا فوات لهم من عذاب الله تعالى، والجميع في قبضة قدرته ﷻ، وتحت قهر مشيئته، في الحياة وبعد الممات، المسؤولية وما يترتب عليها من حساب وجزاء، أمر مقدر كائن لا محالة.

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ أي: من كان يؤمن بيوم القيامة، ويرجو ثواب الله ورحمته في هذا اليوم.

﴿فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾ أي: فإن الوقت المقدر للقاءه لآتٍ وقادم، وإذا كان وقت اللقاء آتياً، كان اللقاء كائناً لا محالة، فعلى الإنسان أن يبادر إلى ما يحقق أمله، ويصدق رجاءه، فيصبر على ابتلائه سبحانه، ويرضى بقضائه، ويتمسك بعبادته وطاعته.

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي: وهو سبحانه السميع لأقوال الصادقين والكاذبين، العليم بنياتهم وطوياتهم وحقيقة أعمالهم.

● التحذير من العُجب والغرور:

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾.

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ أي: من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى، فحملها على القيام بالعبادات، وكفها عن الشهوات، فإن جهاده في الحقيقة من أجل نفسه؛ لأن منفعتة ترجع إليها، وفائدته تعود عليها.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ أي: إنه تعالى غني عن طاعتهم وجهادهم، فلا تنفعه طاعتهم، ولا يضره كفرهم ومعاصيهم، وما كلّفهم بعبادته وطاعته إلا رحمة بهم، فإنّ صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، في طاعة ربهم، كما قال سبحانه: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [الجنّة: ١٥].

فلا ينبغي لأحدٍ أن يغترَّ بعمله، ويعجب به، ويمنَّ به على الله تعالى، فالفضل له أولاً وآخراً، وله الحمد بدءاً وختاماً، ولقد قال تعالى لخيرته من خلقه، سيد العباد والمجاهدين، سيدنا محمد ﷺ، في بواكير ما أنزل عليه: ﴿وَلَا تَمَنَّ تَسْكُوتُ﴾ [المدثر: ٦].

وفي الحديث القدسي الشريف: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» [رواه مسلم (٢٥٧٧)].

ولا ينبغي للإنسان المعافى أيضاً أن يتمنى البلاء، فقد يكون ذلك بسبب اغتراره بنفسه، وإعجابه بعمله، وهو لا يعلم ما يؤول إليه أمره، وقد يضعف عند نزول البلاء ولا يصبر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه مؤدباً ومرشداً: «لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» [رواه البخاري (٣٠٢٥)].

قال ابن بطال: حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن، وقد قال الصديق ﷺ: «لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال غيره: إنما نهى عن تمنى لقاء العدو، لما فيه من صورة الإعجاب، والاتكال على النفوس، والثوق بالقوة، وقلة الاهتمام بالعدو»^(١).

وكثيراً ما رغب النبي ﷺ في سؤال العافية، فعن أنس ﷺ: أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: «سَلْ رَبَّكَ العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة» ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك، ثم أتاه في اليوم الثالث، فقال له مثل ذلك،

قال: «إِذَا أُعْطِيََتِ الْعَافِيَةُ فِي الدُّنْيَا، وَأُعْطِيَتْهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحَتْ» [رواه الترمذي (٣٥١٢) وقال: حديث حسن].

وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من كثير من أنواع البلاء، فعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» [رواه البخاري (٦٣٦٨)].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ. [رواه البخاري (٦٣٤٧)].

ويمتدُّ فضله تعالى على عباده من الدنيا إلى الآخرة، فكما وفقهم في الدنيا إلى طاعته، وأعانهم على عبادته، يتفضَّل عليهم في الآخرة، فيتجاوز عن سيئاتهم، ويضاعف ثواب حسناتهم:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٧)

أي: لنجزينهم جزاء أحسن أعمالهم.

● الابتلاء بمعارضة الوالدين:

وقد يُبتلى الإنسان ويختبر بأحب الناس إليه وأقربهم منه، فماذا يفعل؟ وكيف يتصرف لكي ينجح في مثل هذا الاختبار؟.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرَجِعِكُم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٨)

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ أي: وصيناه بوالديه إيصاء حسناً، فأمرناه برعايتهما وبرهما والإحسان إليهما، ولو كانا كافرين، فالإسلام دين التواصل والتراحم والوفاء.

وفي الحديث الشريف: عن أسماء رضي الله عنها قالت: قَدِمْتُ أُمِّي وهي مشركة - في عهد قريش ومُدَّتْهم إذ عاهدُوا النبي ﷺ - مع أبيها، فاستفتيت النبي ﷺ فقلت: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وهي راغبة، قال: «نعم، صِلِي أُمَّكَ» [رواه البخاري (٥٩٧٩)].

﴿وَإِنْ جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ أي: إن طلبا منك طلباً لازماً أن تشرك بي إلهاً، لا علم لك أنه إله يستحق العبادة، فلا تطعهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ودلَّت الآية على أَنَّ الشرك بالله تعالى يتنافى مع العلم، وأنَّ طلب الوالدين من ولدهما الشرك لا يستند إلا للتقليد الأعمى، فهما يحرصان على أن يقلدَهما ولدهما تقليداً أعمى، من غير تفكير واستبصار.

وإذا لم تجزُ طاعة الأبوين في هذا المطلب، مع المجاهدة منهما له، فعدم جوازها مع مجرد الطلب من دون مجاهدة منهما أولى، ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصي الله سبحانه، فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله ^(١).

وقد روي في سبب نزول هذه الآية: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفتُ أمَّ سعدٍ ألا تكلمه أبداً، حتى يكفرَ بدينه، ولا تأكلَ ولا تشربَ، قالت: زعمتُ أَنَّ اللهَ وصَّاك بوالديك وأنا أمُّك، وأنا أمرك بهذا، قال: مكثتُ ثلاثاً حتَّى غُشيَ عليها من الجهدِ، فقام ابنُ لها يقالُ لَهُ: عُمارة، فسقاها، فجعلت تدعو على سعدٍ، فأنزل الله ﷻ في القرآن هذه الآية. [رواه مسلم (١٧٤٨)].

وزادت رواية ثانية: أَنَّ سعداً قال لأمه: يا أمَّاه، لو كانت لكِ مئة نفسٍ، فخرجتُ نفساً نفساً، ما تركتُ ديني هذا، فإن شئتِ فكلي، وإن شئتِ فلا تأكلي. فلمَّا رأَتْ ذلكَ أَكلتُ ^(٢).

وأنزل الله فيه أيضاً: ﴿وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

(١) فتح القدير: ١٩٣/٤.

(٢) تفسير القرطبي: ٣٢٨/١٣.

وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿لَقمان: ١٥﴾.

﴿إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: فأجازيكم على أعمالكم.

وفي ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعتها على الشرك، وحث على الثبات والاستقامة في الدين^(١).

وأتبع سبحانه الوعيد بالترغيب فقال:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾.

أي: لندخلهم يوم القيامة في جملة الصالحين، أو: مع الصالحين لا مع آبائهم المشركين.

وهذه أمنية الأنبياء والأولياء، قال سليمان ﷺ: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩].

وقال يوسف ﷺ: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١].

• المذبذبون بين الإيمان والكفر:

ثم عرضت الآيات أنموذجاً لضعاف الإيمان، وبينت كيف ينتكسون إلى الكفر، إذا ما ابتلوا وامتحنوا بتسلط عدوهم عليهم:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ أي: وبعض الناس من يعلن بلسانه فقط كلمة الإيمان، من غير أن ينشرح لها صدره، فهو كالأعراب الذين قال الله فيهم:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٤].

﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ أي: فإذا عذب بسبب إعلانه الإيمان بالله، لم يحتمل الأذى، وجزع منه، ولم يصبر عليه، وجعل عذاب ما يصيبه من أذى الكفار، كعذاب الله يوم القيامة في النار، فكفر ورجع مرتدًا.

﴿وَلَيْنَ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ أي: وإذا ما نصر الله تعالى المؤمنين، وأعز دينهم، عاد أولئك المرتدون إلى الإيمان، وقالوا للمؤمنين: إنا كنا مؤمنين معكم، فاجعلوا لنا نصيباً في الغنيمة، وأشركونا في السلطان والدولة، والرتب والمراتب.

ورد عليهم سبحانه مكذباً لهم بقوله:

﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ أي: هو عليم بما في صدور العالمين من إيمان أو نفاق.

﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾.

وهو تأكيد لما سبق تقريره في قوله تعالى: ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت].

• حاملو الأوزار:

ولم يقتصر الكفار وهم يفتنون المؤمنين عن دينهم على أسلوب التعذيب والأذى، بل أضافوا إليه أساليب الترغيب والاحتيايل والمراوغة، وهو ما حكاه تعالى عنهم بقوله:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ﴾ أي: سيروا

معنا في طريق الشرك والكفر، ونحن نتحمل عنكم آثام ذنوبكم، إن كان ثمة حساب وجزاء كما تقولون.

ويدل هذا على اغترارهم بأنفسهم، وجهلهم بحقيقة الحساب والجزاء يوم القيامة، فالمسؤولية في هذا اليوم شخصية، وكل أحد يحمل أوزاره الخاصة به، وقد بين تعالى هذا المبدأ الأساس في الحساب والجزاء الأخروي بآيات كثيرة: منها قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَزَرَّ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [فاطر: ١٨].

والى جانب هذا المبدأ، فالعذاب في هذا اليوم شديد، حتى يتمنى الإنسان النجاة منه، ولو على حساب أحب الناس إليه في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿يَبْصُرُونَهُ يَوْمَ الْمَجْزُمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُ ۖ وَصَحْبَيْهِ ۖ وَآخِيهِ﴾ [المعارج]. وقال أيضاً: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَحْبَيْهِ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس].

فما أجهل هؤلاء القائلين هذه المقولة، وما أعظم غرورهم! وقد ردَّ تعالى عليهم بقوله:

﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ أي: لكاذبون في مقاتلتهم هذه؛ لأنها تخالف الحقيقة مخالفةً كاملةً.

نعم سيتحملون أوزاراً إضافية فوق أوزار كفرهم وفجورهم، وهذه الأوزار الإضافية ليست أوزار أحد من الناس، بل هي أوزار نشرهم للكفر والضلال:

﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْفَيْصَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾.

﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ لأنهم كانوا رؤساء كفر ودعاة ضلال،

فهم الذين قال الله عنهم في سورة النحل: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ ﴿٢٥﴾.

وقد بين النبي ﷺ ذلك بقوله: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً» [رواه مسلم (٢٦٧٤)].

﴿وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ من أمثال هذه الأباطيل والأضاليل، وهو سؤال تقريع وتوبيخ، لا سؤال استعلام؛ لأنه تعالى عليم بأقوالهم وأفعالهم.

الفصل الثاني

ابْتِلَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا وَهُمْ

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (١٤) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَاسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَّيُلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾ ﴿فَمَنْ لَهُ لُوطٌ﴾ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أُجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُم لَأَتُونَ الْفُنْجِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْتَكُمْ لَأَتَاوَكُم الرِّجَالُ وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَكُم فِي كَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوا أَيْتَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن

كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢١﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا
إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ
إِنِّي فِيهَا لَوَطْءٌ قَحْطٌ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِوَىٰ يَهُيمَ وَضَافَ بِهِمْ ذُرِّيًّا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا
تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٢٥﴾ إِنَّا مُزِلُّونَ عَلَىٰ أَهْلِ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْرًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾

ويتفاوت الابتلاء بحسب تفاوت مراتب المؤمنين، ولهذا كان ابتلاء الأنبياء
أعظم من غيرهم، ففي الحديث الشريف: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:
قلت: يا رسول الله، أيُّ الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: «الأنبياء»، ثم الأمثل فالأمثل»
[أخرجه النسائي في الكبرى (٧٤٣٩)، والترمذي (٢٣٩٨) وصححه، وابن ماجه (٤٠٢٣)،
والدارمي (٢٨١٧)، انظر: فتح الباري: ١٠/١١١].

وقد بينت الآيات هذه الحقيقة من خلال عرضها السريع، لمحّن بعض
الأنبياء، وشدة معاناتهم، وهم يقومون بأعباء الدعوة إلى الله، وتبليغ رسالته.
● ابتلاء نوح عليه السلام:

وكان ابتلاء نوح عليه السلام أطول ابتلاء، إذ استمرَّ يعاني من أذى قومه، وهو
يدعوهم إلى الله، ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ
وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ ﴿١٤﴾

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ وتحمل عليه السلام أذى
قومه وغلظتهم طول هذه المدة، حتى جاء نصر الله تعالى، وأهلك قومه بالطوفان.
﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي: وهم مصرّون على كفرهم وظلمهم.

﴿فَأُنَجِّنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٥﴾

﴿فَأُنَجِّنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ﴾ أي: أنجينا من الغرق مع المؤمنين الذين حملهم معه في السفينة - وقد تقدّم بيان ذلك في سور سابقة، كسورتي هود والمؤمنون - .
﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ أي: وجعلنا حادثة الطوفان الذي عمّ الأرض كلها، ونجاة أصحاب السفينة عبرةً كبيرةً، وموعظة جليلة لجميع العالمين .

• ابتلاء إبراهيم عليه السلام:

وكان ابتلاء إبراهيم عليه السلام قاسياً وشديداً أيضاً، فبعد أن دعا قومه إلى عبادة الله الواحد، وجاهد بأقصى ما يستطيع من أجل إنقاذهم من عبادة الأصنام، والعقائد الباطلة الفاسدة، ما لقي منهم إلا العناد والكفران، وإلقائه في النيران:

﴿وَاِذْهَبْ إِلَىٰ آلِكَ بِمَا وَكَّلْنَا بِكَ وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ ﴿١٦﴾

أي: اعبدوا الله وحده، واتقوا أن تشركوا به شيئاً، فهذا خير لكم من عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، إن كنتم حقاً من أهل العلم والفهم والتمييز .
ثم بيّن لهم عليه السلام بعد هذه الدعوة الصريحة، بطلان عقائدهم ومعبوداتهم، فقال:

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١٧﴾

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾ أي: ما تعبدون من دونه تعالى إلا مجرد أوثان، هي في الحقيقة والواقع تماثيل مصنوعة بأيديكم .
فالأوثان: هي الأصنام، وبعضهم قال: هي الأصنام المصنوعة من جص أو حجارة^(١) .

ولا يخفى ما في أسلوب كلامه عليه السلام من تحقير أصنامهم وتهوين شأنها .

﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ أي: وتصوّرون بأيديكم شيئاً مصروفاً عن وجهه وحقيقته، وتكذبون كذباً بتسميتها آلهة.

أو: وتصنعون كذباً، فهي عين الكذب وحقيقته، قال بعضهم: الأظهر كون ﴿إِفْكًا﴾ مفعول به؛ والمراد به نفس الأوثان، وجعلها كذباً مبالغة، والإفك هو المأفوك المصروف عما هو عليه، وإطلاقه على الأوثان؛ لأنها مصنوعة، وهم يجعلونها صانعاً^(١).

ويؤيده قراءة (تُخْلِقُونَ) بالتشديد، للتكثير، من: خلق، وقراءة (تَخْلُقُونَ) من: تخلق، بمعنى تكذب وتخرّص^(٢).

وكلّها تفيد تشنيع كذبهم، والمبالغة في تقييح عبادتهم للأصنام.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ أي: اطلبوا الرزق من الله تعالى، لا من هذه الأصنام، التي لا تملك لكم رزقاً، ولا تجلب لكم نفعاً، ولا تدفع عنكم ضرراً.

قال ذلك ﷺ لأنه يعلم أنّ قومه كانوا يعتقدون أنّ عبادة الأصنام تجلب لهم الرزق، وتدفع عنهم الضرر؛ ولهذا عمد إلى تكسير أصنامهم، كما تقدم في سورة الأنبياء؛ ليبين لهم عجزها عن جلب نفع أو دفع ضرر: ﴿فَقَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ (٢١) ﴿أَفَلَا تَكْذِبُونَ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٢٢).

﴿وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي: اجعلوا عبادتكم وشكركم له سبحانه وحده، فإنه هو الذي يرزقكم، وأنتم راجعون إليه يوم القيامة، ومسؤولون عن أعمالكم.

وقابلوا دعوته بالإعراض، وحكموا عليه بالتحريق بالنار، فما كان منه ﷺ إلا أن قابل تهديدهم بتهديد أكبر، ووعد أعظم، مذكراً لهم بمصير الأمم المكذبة قبلهم:

(١) روح المعاني: ١٤٤/٢٠.

(٢) تفسير القرطبي: ٣٢٥/١٣.

﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ الْمَعِیْتُ﴾ ﴿١٨﴾.

﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ﴾ أي: فأهلكهم الله تعالى بسبب تكذيبهم، وإعراضهم عن دعوة رسلهم.

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ الْمَعِیْتُ﴾ أي: ما على الرسول إلا واجب البلاغ الواضح، الذي لا شك فيه، وقد بلغتكم الرسالة، وأقمت عليكم الحجة.

● النشاطان:

ويبدو أن الآيات توقفت عن حكاية كلام إبراهيم ﷺ واستأنفت كلاماً مسوقاً من جهته تعالى، يبين فيه كمال قدرته، ويرد فيه على منكري البعث يوم القيامة، من كفار قريش، الذين كذبوا النبي ﷺ، ومن قوم إبراهيم، الذين كذبوا إبراهيم ﷺ.

ويحتمل أن تكون الآيات تحكي تتمّة كلام إبراهيم، ويقوّي هذا الاحتمال قراءة صيغة الخطاب: ﴿تَرَوُا﴾:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿١٩﴾.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ أي: أولم يعلموا كيف بدأ الله الخلق، وأخرجه من العدم، فكلُّ المخلوقات مسبوقة بالعدم، ثم أوجدها الله تعالى.

والاستفهام للإنكار والتقرير في آن واحد، ينكر عليهم تكذيبهم، ويقرر حقيقة مسلّمة واقعة لا شك فيها، فكأنه يقول لهم: قد رأيتم ذلك وعلمتموه.

﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ أي: ثم هو قادر على إعادته، فمن خلق المخلوقات وأخرجها من العدم، قادرٌ على إعادتها مرة ثانية بعد موتها وفنائها.

وقوله: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ ليس معطوفاً على ﴿يُبْدِئُ﴾، والرؤية ليست واقعة عليه، وإنما هو كلام مستأنف، يقرر قدرته تعالى على الإعادة بعد الموت، ولا شك أنه أمر منطقي مُسلّم، أكدّه تعالى بعد ذلك بقوله:

﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: إن إعادة الخلق أمر يسير على الله، كما كان بدء الخلق أمراً يسيراً عليه.

وقضية الإيمان يوم القيامة، من أكبر القضايا التي اهتم بها القرآن الكريم؛ لاتصالها الوثيق بكماله تعالى وحكمته، وتمام مشيئته وقدرته وعلمه، ولهذا ذُكرت في سور كثيرة، وأتبع الآيات الأسلوب العقلاني المنطقي نفسه في ردّها على مُنكري هذا اليوم، وسيأتي في السور القادمة إن شاء الله، ما يؤكد ذلك، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: ٢٧].

ثم أمرت الآيات النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لمنكري يوم القيامة متحدياً:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ أي: انظروا فيها نظر المتفكر المُتدبّر، وتأملوا الأطوار التي تمرُّ بها من بداية وجودها، لتدركوا عظمة مكوّنها، وقدره مدبرها ﷻ، وأنه قادر على إنشائها مرة ثانية بعد موتها وفنائها. ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ أي: بعد النشأة الأولى التي تشاهدونها.

وفي التصريح بلفظ الجلالة ﴿اللَّهُ﴾ إشارة إلى أنه وحده القادر على هذه النشأة، فلا يقدر عليها غيره، وأفاد التعبير عن الإعادة بالنشأة، على أنهما نشأتان لا فرق بينهما، فكلاهما اختراع وإيجاد، وهما شأنٌ واحدٌ من شؤونه تعالى، لا فرق بينهما إلا بالأولية والآخرية^(١)، وهما اللتان يقرُّ بهما المعذبون في النار يوم القيامة، وهم يسألون الله الخروج منها: ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَفْتِنِنا وَأَحْيِنَا أَتْلُتِنِنا فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ [غافر: ١١].

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وكما أنه تعالى يتصف بكمال القدرة، فهو يتصف أيضاً بطلاقة المشيئة وتمام الإرادة، فهو الفعال لما يريد:

﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾.

﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ بعدله تعالى؛ لأنه عليم حكيم.

﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ بفضلته تعالى؛ لأنه رحيم كريم.

﴿وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ أي: وإليه سبحانه وحده، لا إلى غيره، تردون.

وأفادت الآية أن التعذيب والرحمة قد يكونان عاجلين، وكأنه قال: وإن تأخر ثوابكم وعقابكم فإن إلينا إياكم، فهما مُدْخِرَانِ لَكُمْ، فلا تظنوا فواتهما.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ أي: ولا خروج لكم من قبضة

قدرته تعالى، في أي مكان كنتم، في الأرض أو في السماء.

﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ أي: وما لكم غير الله ولي يتولاكم،

ولا نصير ينصركم، فاجعلوا ولاءكم لله وحده، وفرّوا إليه، والجهّوا إلى ظله وجواره، فلا ظلّ إلا ظله، ولا أمن إلا في حماه وجواره.

وبهذا تكون الآيات قد بدأت تتحدّث عن الولاة، إلى جانب ما سبق من

حديثها عن الابتلاء، ولا شك أن المبتلى يستشعر ضعفه وحاجته إلى مولى يواليه ويلجأ إليه، ويستنصر به، والمؤمن يلجأ إلى الله، يتولاه ويدعوه ويتوكل عليه.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي﴾ أي: في يوم القيامة،

لأنهم محجوبون عنها، محرومون منها؛ لأنهم جعلوا ولاءهم لغير الله تعالى. وهي رحمة عظيمة، عظمها الحق، فأضافها إلى ذاته المقدسة، والكافر لا يوصف باليأس من رحمته في الدنيا؛ لأنه لا رجاء له، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق^(١).

﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: ولهم أيضاً مع اليأس من رحمته تعالى، عذاب أليم مستمر، لا أمل لهم بالنجاة منه.

• نجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام:

وعادت الآيات إلى الحديث عن ابتلاء إبراهيم عليه السلام، فوصفت لنا كيف أدركته رحمة الله تعالى وحفّت به ألطافه، وهو في قمة المحنة والابتلاء؛ لأنه جعل ولاءه لله وحده، والله سبحانه لا يتخلى عن أصفياه وأوليائه، ولا يخذلهم:

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٤)

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ أي: ما كان جواب قومه على حججه وبراهينه القاطعة الملزمة، إلا أن قال بعضهم لبعض: اقتلوه أو حرقوه، فقد عرفوا قوة حججه، وشعروا بخطرته على عقائدهم وضلالاتهم، حتى إنهم أقروا له بذلك، واعترفوا أمامه بظلمهم لأنفسهم بعبادة غير الله تعالى، كما تقدم في سورة الأنبياء: ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢٤).

﴿فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ أي: بعد أن ألقوه فيها، فما أصاب إبراهيم عليه السلام شيء من حرها، بل كانت برداً وسلاماً عليه، كما تقدم تفصيل ذلك في سورة الأنبياء، عند قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَنْتَرُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٢٤) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٦﴾.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: إن في إنجاء إبراهيم عليه السلام من النار دروساً وعبراً عجيبة ظاهرة، تدل على كمال قدرة الله تعالى، وعلى صدق إبراهيم عليه السلام، وموالاته لربه، وأنه تعالى لا يتخلى عن من يلجأ إليه ويواليه، وخصَّ المؤمنين بالذكر، لأنهم هم المنتفعون بهذه الآيات، المستفيدون بما فيها من عبر ودروس وعظات.

• الغربة في الوطن:

وظلَّ قومُ إبراهيم متمسكين بعقائدهم الفاسدة، موالين لأصنامهم وأوثانهم، عاكفين على عبادتها، رغم وضوح المعجزة وقوة دلالتها، ولا شك أنه ابتلاء آخر ابتلي به إبراهيم عليه السلام، ومحنة ثانية امتحن بها، جعلته يشعر بالغربة، وهو في وطنه، وبين أهله وقومه، فأبى صلةً تربطه بهم، وهم يوالون الأصنام والأوثان، بينما هو يوالي الرحمن، وأبى خيرٍ يرجى من مثل هذا المجتمع الوثني الفاسد، وكيف يعيش بينهم بعد أن ألقوه في نار عظيمة، ساهموا كلهم في جمع حطبها وإذكاء لهبها؟!.

وقرر عليه السلام أن يهجر أهله وقومه ووطنه، لعلَّ الله تعالى أن يهديه إلى أرض يستأنس فيها بعبادة ربه، ويعمرها بطاعته، وقبل أن يباشر الرحيل، وجَّه إلى قومه كلماته الأخيرة، أودعَ فيها كلَّ ما يحمل في نفسه وقلبه من مرارة غربته بينهم، كما أعلن فيها براءته من شركهم وكفرهم:

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَعْلَبَنَّ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَأُولَٰئِكَ التَّارُومَالُكُمْ مِّنْ تَصْرِيفٍ﴾ (٢٥).

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: إنما واليتم هذه الأوثان، وعبدتم هذه الأصنام، لتتوادوا فيما بينكم وتتواصلوا، لاجتماعكم على عبادتها، واتفاقكم عليها.

أو: إِنَّ مودة بعضكم بعضاً هي التي دعتمكم إلى اتخاذها، بأن رأيتم بعض من تودونه اتخاذها، فاتخذتموها موافقة له لمودتكم إياه^(١).

فأصنامكم هذه ليست إلا رموزاً، تتعصبون لها تعصباً عاطفياً أعمى، لا يستند إلى دليل وبرهان، فهي لا تستحق أن تُعبدَ وتُعظَّم وتُوالى، وهذه ظاهرة لا تزال - مع الأسف - موجودة عند كثير من الأمم والشعوب.

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ أي: وفي يوم القيامة تتغير الأحوال، وتنقطع بينكم الصلات، وتنقلب المودة إلى بغض وعداء؛ لأنها قامت على أساس فاسد باطل، كما قال تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

﴿وَمَا وَنَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ أي: وما واكم النار أبداً، وما لكم أولياء ينجونكم منها، كما نجاني ربي من النار التي أقيمتوني فيها.

• الأنس في الهجرة:

﴿فَأَمَّا لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

﴿فَأَمَّا لَهُ لُوطٌ﴾ أي: صدق إبراهيم عليه السلام لوط.

وكانه تعالى بهذا الخبر أراد أن يبين لنا شدة فساد هذا المجتمع، فلم يستجب لدعوة إبراهيم إلا رجلاً واحداً فقط، فما أشدَّ غربته عليه السلام، وهو في وطنه وبين أهله وقومه! وهذا ما جعله يعزم على الرحيل والهجرة.

﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ أي: إني مهاجر إلى حيث أعبد ربي بحرية، وأستأنس بطاعته، فلا أستوحشُ برؤية أصنامكم وأوثانكم، ولا أعاني من أذاكم. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي: إنه هو الغالب الذي يمنعني ويحميني،

الحكيم فيما يهديني إليه ويختاره لي، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصفات: ٩٩].

وهذه تعالى إلى أرض الشام المباركة، فخرج مهاجراً إليها مع لوط عليه السلام، وحط رحاله فيها، كما قال تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٦].

وأنسه سبحانه في غربته، ورزقه الذرية الطيبة الصالحة، بعد أن تقدّم به العمر:

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أُجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ فعاش حتى قرت عينه برؤية حفيده يعقوب بن إسحاق، كما وهب له سبحانه إسماعيل أيضاً، من هاجر المصرية، ويبدو أنّ الآيات سكنت عن ذكره هنا؛ لأنّه عاش مع أمه هاجر منذ كان رضيعاً في أرض الحرم، بعيداً عن إبراهيم عليه السلام، فما استأنس إبراهيم في العيش معه، كما استأنس بإسحاق ويعقوب، وقد تقدّم ذكر خبره في سورة البقرة.

﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ أي: جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم شرف النبوة، وحمل رسالة الكتب المنزلة، فما نبأ الله تعالى نبياً بعده إلا من ذريته، ولا أنزل كتاباً إلا عليهم، فهو أصل شجرة الأنبياء بعده، وهذا من تكريم الله له ﷺ، ومن آثار ولايته إياه فهو يتولى الصالحين.

﴿وَأَتَيْنَاهُ أُجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: جمعنا له خيري الدنيا والآخرة، فأتاه الله في الدنيا الرزق الواسع الهنيء، والمنزل الرحب والمورد العذب، والزوجة الصالحة، والثناء الجميل، والذكر الحسن، فكل أحد يحبّه ويتولّاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه^(١).

وكل ذلك بسبب صبره ﷺ على الابتلاء والمحنة، وإخلاصه في عبادة الله والدعوة إلى توحيده وموالاته.

● ابتلاء لوط ﷺ :

أرسل الله لوطاً ﷺ إلى مجتمع فاسد، انتشرت فيه آفات اجتماعية خطيرة، أبرزها وأخطرها الشذوذ الجنسي، وكان على لوط ﷺ أن يواجه هذه الآفات ويسعى إلى تطهير المجتمع منها:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾

أي: إنكم لتأتون الفعلة المتناهية في القبح؛ وهي تتنافى مع أصل الفطرة الإنسانية، فما كانت منتشرة بين الناس، ويبدو أن قوم لوط هم الذين ابتدعوها، وانتشرت فيهم مع آفات أخرى، نبّه ﷺ عليها بقوله:

﴿أَيُّنْكُمْ لَأَتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾

﴿أَيُّنْكُمْ لَأَتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ أي: كيف تأتون الرجال، وتقطعون السبيل على المسافرين، وتفعلون المنكرات في مجلسكم الجامع الذي تجتمعون فيه؟!.

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ أي: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا بعناد ووقاحة: اتئنا بعذاب الله الذي تتوعدنا به، وكان ﷺ قد حذرهم من عذاب الله تعالى وسطوته وانتقامه.

وقد أجملت الآيات هنا الحديث عن الحوار الذي قام بين لوط وبين قومه، وأبرزت استنصاره بالله، للدلالة على شدة معاناته منهم:

﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٣٠).

أي: انصرنني على القوم الذين بلغوا الغاية في الفساد، حتى أصبحوا عريقين فيه، لا يُرجى صلاحهم.

واستجاب الله تعالى لدعوة لوط عليه السلام، وأرسل ملائكة لتُنزل العذاب عليهم، وأمرهم تعالى أن يذهبوا أولاً إلى إبراهيم يبشرونه بالولد، ويخبرونه بالمهمة التي كلفوا بها:

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (٣١).

وهي بلدة سدُوم، التي أرسل إليها لوط.

﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَايِرِ﴾ (٣٢).

﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ أي: قال إبراهيم عليه السلام: إن فيها لوطاً فكيف تهلكونها؟! وهذا يدل على أن وجود الصالح بين القوم الفاسدين، يدفع عنهم البلاء ويؤخر العذاب.

﴿قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَايِرِ﴾ أي: من الهالكين؛ لأنها كانت مثلهم في الكفر والظلم.

وازدادت معاناة نبي الله لوط من فساد قومه، عندما جاءه الملائكة بهيئة شبان حسان، فخاف عليهم من فجور قومه وشذوذهم، قبل أن يعرفهم:

﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُواكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَايِرِ﴾ (٣٣).

﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذُرْعًا﴾ أي: اعتراه الهم

والحزن، وضاق ذرعه بشأن حمايتهم من شرور قومه .

ويراد بالذرع المقدرة والطاقة؛ وذلك لأنَّ طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع .

وقد فصلت الآيات ما أجملته هنا في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى في سورة هود: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وضاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۖ﴾ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْفَوِرْ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا فِي صَبِيِّي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۖ﴾ (٧٨) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ۖ﴾ (٧٩) قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيَّ رُكْنٌ شَدِيدٌ ۖ﴾ [هود] .

ومنها قوله سبحانه في سورة الحجر: ﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ﴾ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صَبِيِّي فَلَا تَقْضَوْهُمْ ۖ﴾ (٦٨) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا ۖ﴾ (٦٩) قَالُوا أَوَلَمْ تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۖ﴾ (٧٠) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۖ﴾ (٧١) لَعَنَّاكَ إِيَّاهُمْ لَعْنِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۖ﴾ (٧٢) .

وعندما اشتد الأمر على لوط عليه السلام، وبلغ الغاية في الضيق والكرب، كشف الملائكة أمرهم له :

﴿وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَانِكَ كَأَنَّكَ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ﴾ .

﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ﴾ (٢٤) .

أي: منزلون عليهم عذاباً من السماء، بسبب فسقهم وخروجهم على سنن الفطرة، وهو مطر الحجارة الذي ذكره الله تعالى بقوله في سورة هود: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ مَّضْجُودٍ ۖ﴾ (٨١) .

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ﴾ (٢٥) .

أي: ولقد تركنا من هذه القصة عبرة واضحة لمن يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار، ولا يزال موضعها إلى الآن في أرض منخفضة، تسمى: البحر الميت، أو بحيرة لوط .

الفصل الثالث

الْفَائِزُونَ وَالْخَاسِرُونَ فِي الْآبِتِلَاءِ وَالْوَلَاءِ

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي صُنْدُقِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ سِجِّينَ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَاتَّخَذْتَهُمُ الرَّحْمَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادَا وَتَحْمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَفَرَقُونَ وَفَرَعُونَ وَهَنُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَافِكِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مِثْلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ أَتُلَى مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَذَكَّرُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْقِيَمَةِ أَوْ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُمَّ وَجِدْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَا تَرْتَابَ الْمُظْلِمُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾ وَاسْتَعِجِلُونَا بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعِجِلُونَا بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ يَبْعَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرًّا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَنَّمِنْ دَائِبَةٍ لَا تَحِلُّ رِزْقُهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّا كَافُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَلَا يُنْفَكُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ كُفْرُهُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفَالِكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّوْا فُسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَنَحْطِفُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾ .

● إهلاك المستكبرين:

وانتقلت الآيات إلى التذكير السريع بنبي الله شعيب عليه السلام ، وما ابتلي به من عناد قومه وتكذيبهم وفسادهم :

﴿وَالِإِنْ مَدِينُكَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوَّمُ عِبَادُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ﴿٦١﴾ .

أي: لا تعملوا على نشر الفساد في الأرض، وكانوا أهل طمع وجشع، انتشر بينهم الغش والتلاعب بالمقاييس والمكايل، وقطع الطريق على المسافرين.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ﴾ ﴿٣٧﴾

أي: أخذتهم الصيحة الشديدة التي زلزلتهم، فأصبحوا في دورهم وبيوتهم باركين على ركبهم ميتين.

وهكذا كما قدر تعالى الابتلاء والاختبار للمؤمنين، قدر الجزاء والهلاك للكافرين، كما تقدم في صدر السورة، وقد أكدته هذه الآيات وما بعدها وهي تذكرنا تذكيراً سريعاً مجملاً ببعض الأمم الهالكة، ورؤوس الضلال والكفر فيها، وبصنوف العقاب والعذاب الذي أنزله الله عليهم:

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ وَزَيْتٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ ﴿٣٨﴾

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ﴾ أي: وأهلكنا عاداً وثمود، ولا تزال آثار هلاكهم ظاهرة في أطلال مساكنهم، في الشمال من أرض العرب وفي جنوبها.

﴿وَزَيْتٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ أي: حجب إليهم الشيطان الكفر والمعاصي، فأبعدهم عن سبيل الحق الذي دعاهم إليه أنبياءهم، وفعلوا ذلك باختيارهم وكسبهم، فقد كانوا متمكنين من النظر والتفكير والاستبصار:

﴿وَقُتِرُوا وَفِرْعَوْنُ وَهَمْنُ بْنُ لَاقِدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَافِقِينَ﴾ ﴿٣٩﴾

﴿وَقُتِرُوا وَفِرْعَوْنُ وَهَمْنُ بْنُ لَاقِدْ﴾ أي: وأهلكنا قارون الذي تكبر وطغى بسبب كثرة ماله، كما مرَّ في سورة القصص، وأهلكنا أيضاً فرعون ووزيره هامان.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ أي: قابلوا رسالة موسى عليه السلام ومعجزاته بالاستكبار والطغيان، وما كانوا رغم قوتهم وسلطانهم فائتين ناجين من عذاب الله تعالى.

﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَنُفِثْنَا مِنْ أَرْضِنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتُهُ الْأَصْبَحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي: عاقبناه بجنايته وجريمته.

﴿فَنُفِثْنَا مِنْ أَرْضِنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ كقوم لوط، الذين أمطر الله عليهم بالحجارة، وعاد الذين أرسل الله عليهم الريح الشديدة، تحصبهم بالحجارة، والعرب تسمي الريح العاصف التي فيها الحصى الصغار أو الثلج أو البرد والجليد حاصباً^(١).

﴿وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتُهُ الْأَصْبَحَةُ﴾ كتمود قوم صالح، ومدين قوم شعيب.

﴿وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ كفارون الذي خسف الله به وبداره الأرض.

﴿وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا﴾ كقوم نوح، وفرعون وجنوده.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بسبب إصرارهم

على الكفر والفساد والطغيان.

● بيت العنكبوت:

مهَّد الله بهذا العرض السريع لبعض المعذنين الهالكين من الأمم السالفة،

لهذا المثال الرائع، الذي سُميت السورة كلها باسمه، لمثل بيت العنكبوت.

فقد اعتمد هؤلاء الظلمة من الأمم والأفراد على غير الله تعالى، اعتمدوا

على أوثانهم وأصنامهم، وعلى جنودهم وأعوانهم، وعلى أموالهم، فجعلوا

ولاءهم لها، وظنُّوا أنها تحميهم وتمنعهم، فخاب ظنُّهم، وانقطع رجاؤهم، فلم

يفلتوا من عذاب الله تعالى، ولم تمنعهم أوثانهم وجنودهم وأموالهم من بأسه تعالى وانتقامه، فكان مثلهم كما قال الحق جل وعلا:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾﴾.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي: اتخذوا غير الله أنصاراً يتصرون بهم ويعتمدون عليهم.

﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ أي: كمثل هذه الحشرة الصغيرة الضعيفة، اتخذت بيتاً لتحتمي به وتأوي إليه.

فما أهونهم على الله تعالى، فهم لا يزيدون عن مقدار حشرة صغيرة، رغم ما كانوا عليه من قوة التمكن والسلطان والطغيان، وما أضعف الأولياء الذين امتنعوا بهم واعتمدوا عليهم!

﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي: وإنَّ أضعف البيوت هو بيت العنكبوت، فبيتها في غاية الضعف؛ لا يمنعها ولا يحميها، بل يصير سبباً لهلاكها؛ إذ يبادر الناس عادة إلى تنظيف بيوتهم منها عند مشاهدتهم لبيوت العنكبوت.

وكذلك حال هؤلاء الذين لجؤوا إلى غير الله تعالى، فما أجهلهم! لم يعلموا ضعف وعجز أوليائهم مع أنه بين ظاهر، ولم يعلموا أيضاً أن امتناعهم بغيره تعالى يعرضهم لبأسه وانتقامه، لقد أتى القوم من قبل أوليائهم العجز وبيوتهم الواهنة، كما قال تعالى: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْفَوَاحِشِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: ٢٦].

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: إن الله يعلم أن أولياءهم

الذين يعتمدون عليهم، ويستنصرون بهم، ليسوا شيئاً يُعْبَأُ به، فهو تأكيد لجهْلهم، وتحقير لأوليائهم، ولهذا جاءت الآية بصيغة الخبر المؤكد، المقرر لصحة المثل المضروب.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي: وهو تعالى القادر القاهر الذي لا يُغلب، الحكيم في أفعاله وأقواله.

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾.

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ أي: وهذا المثل ونظائره من الأمثال المحكمة المتقنة في القرآن الكريم، يضربها الله بفضله ورحمته للناس، ليقرب لهم المعاني، لعلهم يعقلونها ويتنفعون بما فيها.

﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ أي: وما يتفهمها ويتنفع بما فيها إلا أصحاب العلم والفهم.

وهو تعريض بجهل مشركي قريش، الذين اعترضوا على ضرب الأمثال بالذباب والبعوض والعنكبوت، وأعرضوا عن تدبرها وفهم معانيها، فهم الذين يتحسرون يوم القيامة على ما فاتهم: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا سَمِعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠].

فالمثل وسيلة إلى تقريب المعاني الدقيقة، فلا يعقله إلا العالم، لافتقار المثل في إدراك صحته وحسن موقعه إلى أمور سابقة ولاحقة، يُعرف بها تناسب موردته ومضربه وفائدة إيرادها^(١).

وفي الآية دليل على فضل العلم وأمله، وهم الذين عقلوا عن الله تعالى، فعملوا بطاعته، واجتنبوا معاصيه، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨].

ولهذا كان النبي ﷺ يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» [رواه البخاري (٢٠)].

● الابتلاء بالتكليف:

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ٤٤.

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي: خلقهما تعالى محققاً بحكمة، ولم يخلقهما باطلاً، فلا بدَّ من الابتلاء بالتكليف، لتظهر حكمته تعالى في خلقه.
﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: إن في خلق السماوات والأرض بإحكام وإتقان، دليلاً على حكمته تعالى الباهرة.

وخصَّ المؤمنون بالذكر؛ لأنهم المصدقون بكمال قدرته، وياهر حكمته، ويدركون جوهر وجودهم، وحكمة خلقهم، كما قال تعالى في وصفهم: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيمَا وُقُودًا وَعَلَىٰ جُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩١].

بينما الكفار تختلف نظرتهم إلى الخلق، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧].

إن ابتلاء الإنسان بالتكليف وشعوره بالمسؤولية، وما يترتب على ذلك من حساب وجزاء، يجعل الإنسان المؤمن يدرك قيمة حياته وجوهر وجوده، ويقبل على طاعة ربه وعبادته بعزم وحزم، غير غافل ولا لاهٍ ولا لاعب، ولهذا توجَّهت الآيات بالخطاب إلى النبي ﷺ، تأمره بالقيام بما كلفه الله تعالى من تبليغ كتابه وعبادته وذكره، تحقيقاً لحكمته سبحانه في خلقه:

﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ ٤٥.

﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي: اتلوه تلاوة تتقرب بها إلى الله تعالى، وتبلغه للناس، وتبين لهم ما فيه من تكليف.

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ أي: دُم على

إقامة الصلاة؛ فإن للصلاة المستقيمة الكاملة دوراً كبيراً في استقامة سلوك المصلي، فهي تقمع النفس وتزجرها عن فعل الفواحش والمنكرات؛ لأنها تذكر المصلي بربه، وتربي في نفسه الشعور بمراقبته وخشيته جل وعلا، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

وقال ﷺ: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥].

فالصلاة بنفسها لا تنهى عن الفواحش والمنكرات، ولكنها سبب الانتهاء؛ لأنها تتضمن صنوف العبادة، من التكبير، والتسبيح، وتلاوة القرآن، والركوع، والسجود، فكأنها تقول للمصلي: لا تفعل الفواحش والمنكرات، وأطع ربك الذي تقف بين يديه خاشعاً تاجيه وتدعوه.

وبهذا ينحلُّ الإشكال المشهور، وهو أننا نرى أناساً كثيرين، من المرتكبين للفحشاء والمنكر، يصلون ولا ينتهون عن ذلك، فإن نهيها إياهم عن الفحشاء والمنكر لا يستلزم انتهاءهم، ألا ترى أن الله تعالى ينهى عن ذلك أيضاً، كما في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠] والناس لا ينتهون^(١)، وذلك بسبب ضعفهم أمام شهواتهم، وغفلتهم عن ربهم.

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي: ولذكر الله عند التعرض لفعل الفواحش والمنكرات، والخشية من حسابه وعقابه، أكبر في زجر الإنسان ونهيه عن مقارفة الفواحش والمنكرات، من نهي الصلاة وزجرها، فذكره تعالى في هذه المواطن، التي يكون الإنسان في أثنائها في غاية الغفلة عن ربه، دليل على الفوز والنجاح والخروج من الابتلاء سالماً معافى.

ولا شك أن ذكره تعالى في مثل هذه المواطن، يحفظ الذاكر من لوث المعصية، ودنس الخطيئة، كما عصم يوسف ﷺ، فخرج من محنته مع امرأة

العزیز طاهر القلب والنفس، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِيَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤].

وهو الذي يؤدي أيضاً إلى الفوز برضوانه تعالى وجنته: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات].

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ [الرحمن: ٤٦].

وقال عليه الصلاة والسلام، في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله: «ورجلٌ دعتُه امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ، فقال: إني أخافُ الله» [رواه البخاري (١٤٢٣)].

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ أي: ما تصنعون من خير وشر، ففيها حث على الإكثار من ذكره تعالى، وعلى الشعور الدائم بمراقبته.

فالآية تدلنا على أعظم وسيلة نستعين بها للنجاح فيما نواجه من بلاء ومحن، وهي ذكره سبحانه، الذي أمرنا بالإكثار منه في آيات كثيرة، فمن كان ذاكرةً لله تعالى، كان الله معه يؤيده ويسدده: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وفي الحديث القدسي الشريف: «أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خير منه، وإن اقترب إلي شبراً تقربتُ إليه ذراعاً، وإن اقترب إلي ذراعاً اقتربْتُ إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيتُه هرولاً» [رواه مسلم (٢٦٧٥)].

● الابتلاء بأهل الكتاب:

ابتليت الأمة المسلمة منذ فجر وجودها بالمواجهة مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما تقدّم في موضوع سورة آل عمران، وها هي الآيات في سورة العنكبوت تبين للمسلمين أحسن الطرق التي ينبغي عليهم التزامها في مواجهتهم لأهل الكتاب:

﴿وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٤٦).

﴿وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي: إلا بأحسن طرق المجادلة، كمقابلة الخشونة باللين، والغضب بالكظم، والمشغبة بالنصح، بأسلوب لا يدل على الضعف، ولا يؤدي إلى الظهور بمظهر الذلة، كما قال تعالى: ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤].

﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ أي: إلا الذي أفرطوا في الفساد، وكانت لهم قوة وشوكة، فهؤلاء أمرنا بجهادهم وقتالهم، حتى يخضعوا لأحكام دين الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

﴿وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ أي: قولوا لهم ذلك في أثناء المجادلة، إظهاراً لامتيازكم عليهم، فأنتم تؤمنون بكل الكتب المنزلة، وهم لا يؤمنون بكتابكم.

﴿وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ أي: وقولوا لهم أيضاً: ﴿وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ﴾، ونحن الخاضعون له المستسلمون لدينه.

وهذا تعريض بهم؛ لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، كما قال سبحانه: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].

﴿وَكَذَلِكَ أُنزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ (٤٧).

﴿وَكَذَلِكَ أُنزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ أي: وكما أنزلنا إليهم الكتاب، أنزلنا إليك

الكتاب، وهو القرآن الكريم.

﴿قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ اكْتَبَ يَوْمَئِذٍ بِكُمْ﴾ أي: كانوا يصدقون به قبل نزوله؛ لأن الله تعالى قد بشر به في الكتب السابقة، حتى كان أهل الكتاب من اليهود في المدينة المنورة، يستنصرون به على أعدائهم، كما تقدم في سورة البقرة، عند قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٨٩).

﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أي: ومن أهل مكة من يؤمن به أيضاً، بعد أن دعاهم الرسول ﷺ إلى الإيمان به.

ويمكن أن يكون المراد بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الذين أسلموا وصدقوا برسالة النبي ﷺ.

﴿وَمَا يَحْجِدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ أي: وما ينكر آياتنا مع ظهورها وارتفاع شأنها، إلا المتوغلون في الكفر المصرون عليه.

ومن المعلوم أن الجحود يكون بعد المعرفة، وهذا يدل على أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن آيات القرآن الكريم هي كلام الله المنزل على رسوله ﷺ، فشأنهم في هذا كشأن فرعون وملئه الذين جحدوا معجزات موسى ﷺ مع ظهورها ووضوحها، كما قال تعالى: ﴿وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَفْتِهَا أَنفُسُكُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: ١٤].

• حفظ القرآن الكريم:

ومن أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام وصحة رسالته، وأن القرآن الكريم منزل عليه، أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب:

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَتَاكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (٤٨).

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ﴾ أي: ما كنت قبل تنزيل القرآن عليك، تتلو أي كتاب.

﴿وَلَا تَخْطُءُ بِمِمينِكَ﴾ أي: وما كنت أيضاً قادراً على أن تخطه بيمينك.
 ﴿إِذَا لَارْتَابَ الْمَبْطُلُونَ﴾ أي: لو كنت ممن يقدر على التلاوة، والخط،
 لارتاب بصدق نبوتك وصحة رسالتك المبطلون، وقالوا: لعلّه اقتبسه وأخذه من
 كتب الأوائل.

هكذا قطع الله تعالى الطريق على المبطلين، ورد شبهاتهم قبل حدوثها،
 وهذا يؤكد أن القرآن كلام العليم الخبير جل وعلا.
 وقد أثاروا مثل هذه الشبهات، مع علمهم أنه عليه الصلاة والسلام كان
 أمياً، وقالوا ما حكاه الله عنهم: ﴿وَقَالُوا أَأَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ
 بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥].

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبْنِتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَحْكُدُ إِتَائِنَا إِلَّا الْأَعْلَمُونَ﴾.

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبْنِتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي: بل القرآن الكريم آيات
 واضحات، يحملها العلماء والحفّاظ في صدورهم، فهو غير مقتبس من كتاب،
 ولا يقدر أحد على تحريفه، وهي ميزة خص الله تعالى بها القرآن الكريم على
 سائر الكتب المنزلة، فيسرّ تلاوة آياته وحفظها وتدبر معانيها، كما قال سبحانه:
 ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧].

وفي الحديث القدسي الشريف: «إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ
 عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرُوهُ نَائِمًا وَيَقْظَان» [رواه مسلم (٢٨٦٥)].
 وقوله: «لا يغسله الماء» معناه: محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه شيء
 من الزيادة والنقص، بل يبقى على مر الأزمان.

فهو محفوظ في الصدور، يسرّ على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظاً
 ومعنى، ولهذا جاء في الكتب المتقدمة وصف هذه الأمة: «أناجيلهم في صدورهم»^(١).
 والجدير بالذكر أن الله تعالى حفظه أيضاً في السطور، فقد اتخذ النبي ﷺ

كُتَابًا لِلوحي، يكتبون له ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم في مجلس نزولها، بإملاء النبي ﷺ، وقد جمعت هذه النسخة التي كتبها كُتَّاب الوحي، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بزمان قريب، في عهد خليفته الصديق، ومنها نُسخَت المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه.

فلا عذر لأحد في الإعراض عنه، وإنكار حقائقه، فهو كتاب الله، مؤيد بالبراهين الواضحة والحجج القاطعة، ولهذا قرر تعالى في ختام هذه الآية:

﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ أي: الظالمون لأنفسهم، بإبعادها عن الحقيقة، وحرمانها من الهداية، وهو تقيحُ لحالهم، وتأكيد لما سبق من قوله تعالى: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٧].

● المعجزة الخالدة:

ثم ذكر الله تعالى بعضاً من صور ظلمهم وجحودهم:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ أي: هلاً أنزل على محمد ﷺ معجزات من ربه، كنانة صالح وعصا موسى.

﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾ أي: قل لهؤلاء الجاحدين: إنما المعجزات تنزل بمشيئته تعالى وحده، فلا علاقة لأحد بذلك.

﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: فلا شأن لي بإنزال المعجزات، إنما شأني محصورٌ بالإنذار، وتبليغ الآيات وتوضيحها.

وقد أجملت الآية هنا ما سبق تفصيله من مقترحاتهم في سورة الإسراء عند قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا﴾ أو تكون لك جنةٌ من نخيلٍ وعنبرٍ فتفجر الأنهر خلالها تفجيراً ﴿أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ

يَا اللَّهُ وَالْمَلَكَةَ قِيلاً ﴿٩٦﴾ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرِّيٍّ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ نُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٧﴾ .

وردَّ سبحانه عليهم أيضاً بأنه أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المعجزات، وأوضح الآيات، التي تكفي وتغني عن كل معجزة مقترحة:

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥١﴾ .

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ أي: أنزلنا القرآن الكريم يتلى عليهم بشكل دائم، تتحدّاهم آياته، وهي تفرع أسماعهم، وتزلزل وجدانهم، وهي باقية لا تزول، بخلاف المعجزات التي يقترحونها.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: إن في هذه المعجزة القرآنية الباقية رحمة من الله تعالى عظيمة، وموعظة جليلة، ينتفع بها المؤمنون؛ لأنها تهديهم إلى أقوم المناهج والشرائع.

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ .

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا﴾ أي: قل لهم: يكفي أن يشهد بصدق رسالتي وصحة نبوتي الله ﷻ، ويشهد عليهم بالتكذيب والجحود.

فكما أن المعجزة القرآنية تكفي عن كل معجزة مقترحة، فإن شهادة الله تعالى تكفي عن غيرها، لكمال علمه جل وعلا:

﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه شأني وشأنكم.

ولقد شهد الله تعالى في عددٍ من الآيات بصدق النبي ﷺ، منها قوله سبحانه: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٦٦].

وفي مقابل شهادته تعالى بصدق رسوله عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته، يشهد بأن كل مخالف له كافر مبطل:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي: خاسرون الخسارة الحقيقية التي لا عوض لها.

● المستعجلون للعذاب:

ومن صور جحودهم وظلمهم استعجالهم لنزول العذاب عليهم:

﴿وَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

﴿وَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ أي: يستعجلونك بنزول العذاب الذي تتوعدهم به استعجالاً يدل على استهزائهم وتكذيبهم وتعجيزهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨].

وقال سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢].

لكنَّ عذابهم منوطٌ بمشيئته تعالى لا بمشيئتهم، فلا يأتيهم إلا في الأجل المسمى، الذي سبق به علمه تعالى وتعلقت به مشيئته.

﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: وليأتينهم فجأة عند حلول أجله المسمى، وهم في غاية الغفلة عنه، والشعور بالأمن منه، كما قال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [٩٧] أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧].

﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾.

وكرره تعالى تعجباً من شدة عنادهم وجحودهم، أو من شدة جهلهم وغفلتهم، فكيف يستعجلون العذاب وهو قريبٌ منهم، محيطٌ بهم؟! فلا يفصلهم عن عذاب جهنم إلا آجالٌ قريبةٌ وحياةٌ قصيرة، توشك على الانتهاء.

ويمكن أن يكون هذا تنزيلاً لحال السبب منزلة المسبب، فإنَّ الكفرَ والمعاصي الموجبة لدخول جهنم محيطة بهم^(١).

أو هو على طريقة القرآن في التصوير في استحضار المستقبل كأنه مشهود، ليقع في الحس رهبة، ويزيد استعجالهم للعذاب نكارة^(٢).
ثم تعرض لهم الآيات صورة واقعية من صور إحاطة عذاب جهنم بهم:

﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾﴾.

﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ وإذا كان العذاب يغطيهم من فوقهم ومن تحتهم، فلا بد أن يكون محيطاً بهم عن أيانهم وشمالهم.
﴿وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: ويقال لهم تبكيئاً وتقريعاً: ذوقوا جزاء جحودكم وعنادكم في الدنيا.

• مواساة الغرباء:

إنَّ من أشدَّ ما يُبتلى به المؤمنون بسبب إيمانهم، إكراههم على ترك ديارهم، والنزوح عن أوطانهم، والتضييق عليهم في أرزاقهم، ومحاربتهم في أقواتهم، ولهذا اتجهت الآيات في آخر السورة تحثُّ المؤمنين على مواجهة هذا الابتلاء، واحتماله بصبر وثبات، معتمدين على الله تعالى، الذي جعلوا ولاءهم له وحده.
بدأت الآيات تثبُّت المؤمنين، وتصبرهم على احتمال هذا النوع من الابتلاء بهذا النداء العلوي الكريم:

﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾.

وفي هذا النداء ما فيه من تشريف وتكريم للمؤمنين، ومواساة لهم في غربتهم، وتخفيف كربتهم.

(١) تفسير أبي السعود: ٤٥/٧.

(٢) في ظلال القرآن: ٢٧٤٨/٥.

وما أجمل وصفهم بهذه النسبة الكريمة إلى الله، مع وصفهم بصفة الإيمان، فإن كانت الإضافة في قوله: ﴿يَعْبَادِي﴾ للتشريف، فقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ صفة موضحة، وإن كانت للتخصيص فهي صفة مميزة^(١).

فالذين لا يستطيعون عبادته تعالى كما ينبغي في بلدانهم وأوطانهم، بسبب تسلط الكفار والظلمة عليهم، يجب عليهم الهجرة إلى الأرض التي يتمكنون فيها من طاعة ربهم وعبادته، قال ابن جبير وعطاء: إِنَّ الْأَرْضَ التي فيها الظلم والمنكر، تترتب فيها هذه الآفة، وتلزم الهجرة عنها^(٢).

وقد مرَّ معنا في سورة النساء تفصيل هذا المعنى، عند قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْكَلْبَ ظَالِمٍ لِّنَفْسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُتَسَخِّفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا لَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝٩٧﴾.

إِنَّ هَاجِسَ الْأَسَى لمفارقة الوطن، هو الهاجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعى للهجرة، ومن هنا يمس قلوبهم بهاتين اللمتستين، بالنداء الحبيب القريب: ﴿يَعْبَادِي﴾، وبالسعة في الأرض: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾^(٣).

وأفاد تقديم المفعول في قوله: ﴿فَإِنِّي فَاعْبُدُون﴾ على وجوب اختصاصه تعالى وحده بالولاء والعبادة، وإخلاصها له.

وقد وعد الله تعالى المهاجرين في سبيله بالسَّعة صراحةً في قوله الكريم في سورة النساء: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝١٣٠﴾.

ثم هوَّن عليهم الله تعالى مفارقة الأوطان بتذكيرهم بالموت، الذي سيفارقون به أوطانهم وأحبابهم فقال:

(١) تفسير النيسابوري: ١٢/١٠.

(٢) تفسير القرطبي: ٣٥٨/١٣.

(٣) في ظلال القرآن: ٢٧٤٩/٥.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٥٧)

وفي الآية إشارة أيضاً إلى خطر الموت وأسبابه، التي يتعرضون لها في الطريق، وقد كان المشركون من أهل مكة يقطعون على المهاجرين طريق هجرتهم، فالآية تشجّعهم على الهجرة؛ لأنّ الموت أمرٌ محتم ومقدّر، ولا ينبغي أن يعوقهم الخوف من الموت عن الهجرة بدينهم، كما قال سبحانه: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨].

هكذا وعد الله المهاجرين في سبيله، بالسعة في الدنيا والجنة في الآخرة، ولهذا قال بعد ذلك يصف بعض ما أعد لهم من نعيم في الجنة؛ لكي تتعلق بها نفوسهم، وتهفو إليها قلوبهم، فينصرفوا عن الحنين إلى أوطانهم، وينسوا مشاعر الحزن ومرارة الاغتراب:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ﴾ (٥٨)

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ أي: لننزلنهم المنازل العالية في الجنة.

﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ﴾ أي: العاملين بطاعته تعالى، والمخلصين في عبادته.

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٥٩)

أي: الذين صبروا على ما أصابهم في سبيله من بلايا ومحن، وغربة عن الوطن، فهم يعتمدون على الله وحده، يلتمسون منه الثبوت والمعونة.

وأعداء الإسلام كانوا ولا يزالون يحاربون المسلمين في أرزاقهم، ويضيّقون عليهم سبل الكسب، ويمنعون عنهم أقوات عيالهم وأطفالهم، كما فعل مشركو مكة عندما قاطعوا النبي ﷺ والمسلمين، المقاطعة الظالمة التي

استمرت ثلاث سنوات، ولا شك أن ذلك من أقسى أنواع الابتلاء أيضاً، الذي يتعرض له المؤمنون، ولهذا أنزل تعالى عليهم قوله الكريم:

﴿وَكَايْنٍ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

﴿وَكَايْنٍ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ أي: وكم من دابة تعجز عن تحصيل رزقها، أو عن حمله أو ادخاره، يرزقها الله ﷻ ويرزقكم أيضاً، فييسر لكل مخلوق رزقه الذي يناسبه في أي مكان كان، في البر والبحر، وهو سبحانه القائل: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [هود: ٦].

فالحمد لله الذي تكفل بأرزاق عباده، وقدر لكل مخلوق رزقه قبل أن يخلقه، ومهما حاول الكفار والظلمة أن يضيقوا الرزق على المؤمنين، فلن يستطيعوا أن يمنعوا عنهم ما قدر تعالى لهم من الرزق: ﴿وَإِن يَرُدْكُمْ بِحَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧].

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي: يسمع أقوالكم، ويعلم أحوالكم، فلا تخافوا من التضيق عليكم بالرزق، ولا تخافوا على معاشكم بالهجرة من أوطانكم.

• الله الخالق الرازق:

وكيف لا يرزقكم الله وهو خالق السماوات والأرض، وبيده مقاليدها وخزائنها:

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾.

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ أي: ولئن سألت المشركين الذين يحاربون المؤمنين في أرزاقهم: من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر؟ ليقولنَّ: الله، فلا سبيل لهم إلى الإنكار والتردد؛ إذ هي الحقيقة الكبرى التي فطرهم الله تعالى عليها، وكل الشواهد الفكرية والحسية تدل عليها وتؤكددها.

﴿فَإِنَّ يُؤْفَكُونَ﴾ أي: فكيف يُضَرَفُونَ عن هذه الحقيقة، ويدَّعون أن رزق المؤمنين بأيديهم، فخالق السماوات والأرض هو الذي يرزق مخلوقاته في السماوات والأرض، يبسطه لمن يشاء من عباده، ويضيقه أيضاً على من يشاء:

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٦٢).

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ أي: ويضيقه على يشاء.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي: هو العليم بمن يصلح للغنى من عباده، ومن يصلح للفقير.

ولا شك أن إنزال المطر من أهم مفاتيح الرزق، وهو ظاهرة كونية منوطة بمشيئته تعالى وقدرته:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٦٣).

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي: الحمد لله على كماله وفضله وإحسانه، فالخير كله بيده ﷻ.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: بل أكثر الناس لا يعقلون هذه الحقيقة، وهي أن الأرزاق بمشيئته تعالى وتديره، فترى كل واحد يسعى ليحوز جميع الأرزاق، ويحرم غيره منها.

ودلت الآية على أن العالم إذا لم يعمل بعلمه، انتكس إلى مستوى الجاهل الذي لا يستعمل عقله.

• حقيقة الحياة الدنيا:

ثم صغرت الآيات من أمر الدنيا وحققتها؛ تزهيداً للمؤمنين بها، فلا تتعلق بها نفوسهم، ولا تشغل بزيتها، بل ترنو إلى الآخرة وتسعى إليها:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَلِئِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِهِيَ الْحَيَوةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٤).

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ﴾ أي: شيء يلهي به ويلعب، ثم يضمحل ويزول، فالدنيا إن بقيت لك لن تبقى لها، وهذا كله في أمور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري، الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات، وأما ما كان منها لله فهو للآخرة، وهو الذي يبقى، كما في قوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦].

﴿وَلِئِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِهِيَ الْحَيَوةُ﴾ أي: وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية التي لا تنتهي ولا تزول ولا موت فيها.

والحيوان: يطلق على كل شيء حي، وهو أبلغ من الحياة، لما في معنى إعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة، ولذلك اختير عليها في هذا المقام المقتضي للمبالغة^(١).

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لو كان الناس يعلمون هذه الحقيقة، ما أثروا الحياة الدنيا العارضة الزائلة، على الآخرة الباقية.

وقد أكد تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ٣٢].

وقوله تعالى أيضاً: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَائِهِ ثُمَّ يَسِيحُ فَرَدُّهُ مَصْفًوًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد: ٢٠].

• إنعام وكفران:

ومع أنَّ الحياة الدنيا ضئيلة وحقيقية، فإنَّ كثيراً من الناس يغترون بها،

ويعرضون عن الحق من أجلها، وفي حالة واحدة فقط يتذكرون الحق، ويرجعون إليه، وهي حالة انقطاع رجائهم عن البقاء في الدنيا، وإحساسهم بالخطر:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾﴾.

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ﴾ أي: إذا ما ركبوا في السفينة، وهم في حال اغترار بالدنيا وتعلق بزينتها، استمروا على ذلك ما داموا يشعرون بالأمن من الغرق، وأما إذا أحسوا بالخطر وأدركهم الغرق:

﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي: لجؤوا إلى الله تعالى مخلصين في دعائهم وخضوعهم.

ففي الآية إجمالاً فصله تعالى في عدد من المواضع، كقوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رَيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُ مِنْ هَدْيِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [يونس: ٢٢].

وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧].

﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ أي: فلما نجاهم من الغرق في البحر إلى البر، عادوا إلى حال الاغترار والجحود والشرك، ولن يدوم حالهم هذا طويلاً؛ لأن حياتهم في الدنيا حقيرة زائلة، ولهذا قال تعالى لهم متوعداً ومهدداً:

﴿لِكُفْرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾﴾.

أي: فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وشركهم، كما قال سبحانه بعد آية سورة يونس المتقدمة: ﴿فَلَمَّا أَجَبْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَتَّعُونَ فِي الْأَرْضِ يَقُولُ الْكَافِرُ الْيَاسُفُ الْيَاسُفُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَيَّ أَنفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾﴾.

كان عليهم أن يشكروا الله على نعمة الأمن بعد الخوف، فقد نجاهم من

خطر الغرق في البحر، وأن يدوموا على حال الإخلاص التي كانوا عليها عند الخطر، وهو تعريض بحال مشركي قريش، الذين كانوا يتمتعون بنعمة الأمن في جوار بيت الله الحرام، فقابلوا هذه النعمة بالجحود والكفران، وأعرضوا عن دعوة الرسول ﷺ، ولهذا قال تعالى يذكر المشركين بنعمة الأمن التي تفضل بها عليهم، وبموقفهم الجاحد لفضله سبحانه:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُخَفَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيَا لَبِطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾﴾ .

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُخَفَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ أي: فهم يتمتعون بالأمن في جوار حرمة تعالى، بينما يعاني الناس من حولهم من خوف الغزو والسلب والنهب والقتل.

﴿أَفِيَا لَبِطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ أي: أبعد هذه النعمة الظاهرة يؤمنون بالأصنام والآلهة الباطلة، ويجحدون فضله تعالى عليهم، فيكفرون به ويعرضون عن دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام؟! فما أظلمهم، وهم يقابلون نعمة الله عليهم بالجحود والكفران!

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾﴾ .

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾ أي: لا أظلم ممن كذب على الله، فأشرك في عبادته وطاعته، أو كذب دعوة الحق حين جاءته، بواسطة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

ففي الآية تسفيه لهم حيث لم يتأملوا حقيقة دعوة الرسول ﷺ، بل سارعوا إلى تكذيبه أول ما سمعوه.

﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ أي: ألا يستوجبون بعملهم هذا الإقامة في جهنم.

فالمثوى: مقام الإقامة، والاستفهام لتقرير استحقاقهم للعذاب، فولاؤهم للشیطان والأوثان لا يدفع عنهم عذاب الله تعالى ولا يمنعهم من انتقامه.

• إنعام وإحسان:

أما المؤمنون الذين أسلموا أمرهم إلى الله تعالى، وتوكلوا عليه، فإنه تعالى يؤيدهم، ويسددهم، ويثبتهم، مهما اشتدت عليهم المحن، ويهديهم سبحانه إلى السبل الموصلة إلى فضله ورحمته ورضوانه، فلا يضلون ولا يزلون:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ أي: والذين جاهدوا أعداء الله تعالى، وجاهدوا أنفسهم في طاعته، لنهدينهم إلى سبل الخير، بمعونتهم وتوفيقهم وتأيدهم في الدنيا، وإكرامهم بالثواب والمغفرة والرحمة في الآخرة.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: وإن الله بجلاله وكماله لمع المحسنين في طاعته وعبادته، معية التأيد والنصرة والمعونة.

ولا يصل الإنسان إلى مقام الإحسان إلا إذا استشعر رقابة الله تعالى عليه، فوقف عند أحكام شريعته، كما مر في الحديث النبوي الشريف: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [رواه مسلم (٨)].

فالله سبحانه مع المحسنين، عندما يمتحنون ويفتنون من أجل دينهم: ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَبْعُوكَ أَنْ يَقُولُوا أَمْنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: ٢].

وهو سبحانه معهم أيضاً في غربتهم: ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِبُودُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

وهو سبحانه معهم أيضاً عندما يحاربون في أرزاقهم وقوت أطفالهم وعيالهم: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

فما أجمل هذه الخاتمة لهذه السورة الكريمة! وما أعمق آثارها الندية

الظليلة في قلب الإنسان المؤمن، وهو في كربته وغربته ومحنته، يستشعر من خلالها معونة الله تعالى ومعيته، فيبقى ثابتاً على ولائه له، لا يتزعزع ولا يضطرب، واثقاً بوعده، ثابتاً على هديه.

أسأله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن يأخذ بأيدينا إلى السبل الموصلة إلى فضله ورحمته ورضوانه.

اللهم آمين، اللهم صلّ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.

تفسير سورة الروم الإنسان والسُنَنُ الكُونِيَّةُ فِي سُورَةِ الرُّومِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةُ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين.

أما بعد: فقد خلق الله تعالى هذا الكون، وجعله يجري على مقتضى نواميس دقيقة مُحَكَّمة، وسُنَنُ إلهية باهرة، تربط بين أجزائه، من أكبر أجرامه إلى أصغر ذراته، فكل الحوادث الأرضية والسمائية تجري على وفق هذه النواميس.

لقد أظهرت آياتُ سورة الروم هذه الحقيقة، من خلال قوله تعالى في أول السورة، وهو يخبر عن بعض الأحداث الأرضية الكبيرة: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ (٢) فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي يَضْعُ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ.

وهذه السنن تدل على وجود الخالق العظيم ووحدانيته، وكمال قدرته وطلاقة مشيئته؛ ولهذا عرضت آيات السورة بعضها على أنها دلائل على وجود الخالق ووحدانيته وكمال قدرته، كما بينت الآيات أن هذه السنن موضوعة لفائدة الإنسان، يمكنه أن يستثمرها ويستفيد منها، فيعرف فضل الله تعالى عليه، والمكانة الممتازة التي أكرمها بها بين هذه المكونات، وإن ذلك يُلقِي عليه تبعات ومسؤوليات أمام خالقه جل وعلا:

- ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ [الروم: ٣٠].

- ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ﴾ [الروم: ٤٣].

ذلك هو موضوع السورة الأساس، ولقد ذهبت السورة فيه شوطاً بعيداً عميقاً، حتى إنها بينت أن استمرار السنن الكونية مرتبط بسلوك الناس، ومتوقف على التزامهم بما شرع الله تعالى لهم، وما يقع من خلل واضطراب وفساد، إنما يقع نتيجة الخلل والفساد في اعتقاد الناس وسلوكهم: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

هذا مع وقفات تحليلية عميقة لنفس الإنسان وهو يواجه السنن الكونية والأحداث الأرضية، وهمسات لطيفة في أذن الدعاة، توجههم وترشدهم وهم ماضون في طريق الدعوة.

أسأله تعالى الثبات والهداية، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

تفسير سورة الروم الإنسان والسَّنَنُ الكَوْنِيَّةُ فِي سُورَةِ الرُّومِ

أحداث ومعارك قرب أرض العرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بِضْعِ
سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ يَنْصُرُهُمُ اللَّهُ يَنْصُرُهُ
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

﴿١﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ۖ

سبق الحديث عن مثل هذه الحروف في أوائل السور السابقة، كالبقرة وآل عمران.

﴿١﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ
الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ يَنْصُرُهُمُ اللَّهُ يَنْصُرُهُمُ اللَّهُ يَنْصُرُهُمُ اللَّهُ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ ۖ

﴿١﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ۖ أي: غَلَبَتِ الدولة الفارسية دولة الروم في
أقرب أرض من شبه الجزيرة العربية، وهي أطراف الشام الجنوبية المتصلة بأرض
العرب، فأرض الشام أقرب أرض إلى شبه الجزيرة العربية، وهي امتداد لها من
الشمال، بينما هي معزولة عما حولها من اليابسة بالبحار من بقية الجهات.

حدث هذا الصراع المسلح بين أكبر دولتين في الأرض في ذلك الوقت، والنبى ﷺ في مكة قبل الهجرة، ولما وصلت أخبار انتصار الفرس على الروم إلى مكة، فرح المشركون به؛ لأن الروم أهل كتاب، بينما الفرس أهل أوثان وعبد نيران، لكن الله تعالى أخبر في هذه الآية، التي أنزلها بهذه المناسبة، أن هذا النصر لن يدوم للفرس، فقال:

﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَاقِبُونَ ﴿٦﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ أي: والروم من بعد تغلب الفرس عليهم سيغلبون الفرس في بضع سنين.
والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع.

ولما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المشركين يقول لهم: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟! فلا تفرحوا، ولا يقرن الله تعالى عينكم، فوالله ليظهرن الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا ﷺ. فقام إليه أبي بن خلف فقال: كذبت. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أنت أكذب يا عدو الله، تعال أناجبك (أي: أراهنك) عشر قلائص مني وعشر قلائص منك، فإن ظهرت الروم على فارس غرمت، وإن ظهرت فارس غرمت، إلى ثلاث سنين. ففأخبره، فقال ﷺ: «ما هكذا ذكرت، إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فزايده في الخطر وماده في الأجل»... وظهرت الروم على فارس لما دخلت السنة السابعة من الهجرة^(١).

وفي خلال هذه السنوات تولى هرقل الحكم في الدولة الرومية، وأعاد تنظيم جيوشها، وهاجم الفرس في جنوب الشام فانتصر عليهم، حدث ذلك في السنة السادسة من الهجرة، في اليوم الذي وقع فيه النبي ﷺ صلح الحديبية، وقيل: في السنة الثانية من الهجرة، في يوم بدر، ففي «سنن الترمذي» [٣١٩٢]:
عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس.

والقول الأول أصح، ففي «صحيح البخاري» [٦]: عن ابن عباس: أن أبا

سفيان أخبره أَنَّ هِرَقْلَ أرسل إليه في ركبٍ من قريشٍ، وكانوا تَجَّاراً بالشام، في المدة التي كان رسولُ الله ﷺ مَادًّا فيها أبا سفيان وكفَّار قريشٍ، فأتوهم وهم بإيلياء - بيت المقدس.

قال ابن حجر رحمه الله: «وفي الجهادِ عند المؤلف [٢٩٤٠]: أَنَّ هِرَقْلَ لما كشف الله عنه فارس، مشى من حمص إلى إيلياء شكراً لله. زاد ابن إسحاق عن الزهري: أنه كانت تُبَسِّطُ له البسط، وتوضع عليها الرياحين فيمشي عليها. ونحوه لأحمد [٢٣٧١] من حديث ابن أخ الزهري عن عمه»^(١).

ووصل كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه فيه للإسلام، وهو في بيت المقدس، وكان ذلك سبب دعوته أبا سفيان ومن كان معه من المشركين، لكي يسألهم عن أمر النبي ﷺ.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ الله ﷺ كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله ﷺ أن يدفعه إلى عظيم بصرى، ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس، مشى من حمص إلى إيلياء شكراً لما أبلاه الله، فلما جاء قيصر كتابُ رسول الله ﷺ، قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحداً من قومه، لأسألهم عن رسول الله ﷺ. [رواه البخاري (٢٩٤٠)].

• لله الأمر من قبلُ ومن بعدُ:

﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ أي: لله الأمرُ من قبل هذه الغلبة ومن بعدها، فهو وحده المدبِّر لكل ما حدث.

أخبر تعالى بانفراده بالقدرة، وأنَّ ما في العالم من غلبة وغيرها، إنما هو منه وإرادته وقدرته^(٢).

فالحوادث مهما كانت صغيرة أو كبيرة، لا تحدث إلا بإرادته وقدرته جل

(١) فتح الباري: ٣٤/١.

(٢) المحرر الوجيز: ٤٢٦/١١.

وعلا، كما في قوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].

وقوله سبحانه: ﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ① ﴿يَنْصُرِ اللَّهُ﴾ أي: ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بتحقيق وعده، الذي أخبر عنه في كتابه، فإن فيه دليلاً على صدق النبي ﷺ، وأن القرآن الكريم كلام الله العليم بما كان وما يكون.

وفي هذا اليوم يفرح المؤمنون أيضاً بما تحقق لهم من فتح ونصر في صلح الحديبية، فقد كان لهذا الصلح أثر كبير في انتشار الإسلام وقوته، وقد أنزل الله تعالى به: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١].

﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ أي: ينصر من عباده من يشاء نصره، ويخذل من يشاء خذلانه.

فهو تأكيد لما سبق من قوله: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ فمشيئته جل وعلا طليقة تامة، ونافذة في جميع الحادثات والمكونات.

وهو العزيز الغالب على أمره، فأمره هو النافذ في مخلوقاته، وهو أيضاً الرحيم بعباده، فلا يحجب عنهم آثار رحمته وفواضل إحسانه في كل مقدراته وأقضيته.

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ②.

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ أي: وعد الله وعداً لا يتخلف، وهو ما أخبر عنه بانتصار الروم على الفرس، فالخبر في معنى الوعد.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يعلمون ذلك، وهو أنه تعالى لا يخلف وعده.

الغافلون عن حقيقة الحياة

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾﴾.

وهؤلاء الناس:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾﴾.

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: يعلمون ما يظهر منها ويطفو على سطحها من زخارفها وزينتها، وما يتصل بمعاشها وطرق اكتساب الأموال فيها. قال الحسن: «بلغ والله من علم أحدهم، أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه، ولا يحسن أن يصلي»^(١).

فعلمهم منحصر في متاع الدنيا الزائل، فهم حذّاق أذكياء في تحصيله. ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ أي: وهم عن الآخرة التي هي غاية الدنيا والمقصودة منها غافلون، فلا تخطر ببالهم، لانشغالهم بمتاع الدنيا وشهواتها، فقد شغلوا بالوسيلة عن الغاية.

وأفادت الجملة الاسمية، وتكرار الضمير (هم) الدلالة على تمكن غفلتهم وشدتها، فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة، وصفحة من صفحات الوجود الكثيرة، والذين لا يدركون حكمة النشأة، ولا يدركون ناموس الوجود، يغفلون عن الآخرة، ولا يحسبون حسابها، ولا يعرفون أنها نقطة في خط سير الوجود، لا تتخلف مطلقاً ولا تحيد^(٢).

(١) تفسير القرطبي: ٨٠/١٤.

(٢) في ظلال القرآن: ٢٧٥٩/٥.

وَالْآيَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى ذَمِّ الْعِلْمِ بِالدُّنْيَا، كَمَا أَفَادَتْ كَلِمَاتُ بَعْضِ الْمَفْسَرِينَ، فَالْعِلْمُ بِشُؤْنِ الدُّنْيَا، وَاسْتِثْمَارُ مَا فِيهَا مَطْلُوبٌ وَمَشْرُوعٌ، إِنَّمَا الْمَذْمُومُ هُوَ الْإِنْشَغَالُ بِهَا وَبِمَا فِيهَا عَنِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا مَا أَتَقَنَّ الْإِنْسَانُ أُمُورَ دُنْيَاهُ، وَسَخَرَهَا لِلتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالنَّجَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَابِداً لِلَّهِ وَمَأْجُوراً عَلَى عَمَلِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَيَّتَغَفِرَ لَكَ اللَّهُ الذَّنْبَ الْأَخِيرَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧].

وقوله سبحانه: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].

• التفكير في الخلوة:

ولكي يتخلَّص الغافلون من غفلتهم، لا بد أن يتفكروا في أنفسهم وفيما حولهم، ليعرفوا أن هذا الكون قد نُسِقَ وَرُتِّبَ عَلَى أَعْلَى دَرَجَاتِ الْإِتْقَانِ وَالْإِحْكَامِ، وَأَنَّ هَذَا التَّنْسِيقَ وَالْإِحْكَامَ لَمْ يَأْتِ بَاطِلاً عَارِياً عَنِ الْحِكْمَةِ، وَلِهَذَا تَوَجَّهَتِ الْآيَاتُ تَدْعُوهُمْ لِأَعْمَالِ النَّظَرِ وَالتَّفَكِيرِ، بِأَسْلُوبِ التَّوْبِيخِ وَالتَّقْرِيعِ، كَأَنَّهَا تَوْقِظُهُمْ مِنْ غَفْلَتِهِمْ، وَتَقُولُ لَهُمْ: يَا أَيُّهَا الْغَافِلُونَ انْتَبِهُوا وَاسْتَيْقِظُوا وَتَفَكَّرُوا فِيمَا حَوْلَكُمْ.

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَاذِبُونَ﴾.

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: خالين مع أنفسهم.

فخلوة الإنسان مع نفسه تعمق فكرته، وتجعله مستغرقاً فيها، وتبعده عن الشواغل الصارفة له عن التفكير، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُعْطِيَكُمْ بَوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِيَالٍ وَقَدْ دُئِيَ ثَمَرُ تَفَكُّرِكُمْ﴾ [سبا: ٤٦].

﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: أولم يتفكروا فيعلموا أن الله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً وعبثاً، من غير حكمة وفائدة، إنما خلقهما لحكمة بالغة، وهي قيام المكلفين بطاعته وعبادته،

ولهذا قدر سبحانه لهذه المخلوقات أجلاً مسمى تنتهي إليه ولا تتجاوزه.

فلا بد لكل حادث من نهاية، ولمّا كانت المكونات كلّها حادثة مسبقة بالعدم، فلا بد لها من نهاية تنتهي إليها.

فطبيعة هذا الكون تدلّ على أنّه محكومٌ بسنن دقيقة محكمة، مما يدل على أنّه خلُق بالحق الثابت، الذي لا يضطرب ولا يتزعزع، ومن مقتضيات هذا الحق أن تكون هناك آخرة، يتم فيها الجزاء على العمل^(١).

ومع وضوح هذه الحقيقة وظهورها لكل متفكر ومتأمل، فإن أكثر الناس لا يؤمنون بها:

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ﴾ لأنّهم غافلون لا يتفكرون.

ولو أنّهم استعملوا عقولهم بتجرد لعرفوا حكمة وجودهم وجوهر حياتهم، وأدركوا أنّهم مسؤولون عنها أمام ربهم يوم القيامة، كما تقدم في قوله تعالى:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاٰخَتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران].

الاعتبار بتاريخ الأمم الهالكة

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوا لِيُظِلِّمَهُمُ وَلٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٩) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أُسْتُوا السَّوْءَ أَن كَذَّبُوا بِآيٰتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (١٠).

ثم دعته الآيات مرة ثانية بالأسلوب نفسه، إلى الاعتبار بمصائر الأمم الهالكة:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا اللَّهُ لِيُظِلِّمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾﴾.

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: فينظروا نظر المعتبر المتدبر بمصير الأمم الهالكة.

﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أي: كانوا أشد من مشركي مكة في القوة المادية والغنى.

﴿وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ أي: ومن قوة الأمم السالفة أنهم قلبوا الأرض للزراعة، واستنباط المياه، واستخراج المعادن، وأقاموا المنشآت العمرانية الكبيرة، وبعضها لا تزال أطلالها باقية حتى عصرنا الحاضر، وهذا يدل على أن عمارتهم الأرض أكثر من عمارة المشركين لها في عهد النبي ﷺ.

وقد يكون المراد بالعمارة الإقامة فيها، والمعنى: أقاموا فيها إقامة أكثر زماناً من إقامة هؤلاء بها^(١).

﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: وجاءتهم رسلهم بالمعجزات الدالة على صدق رسالتهم.

فالله تعالى لم يترك الأجيال البشرية المتعاقبة، من غير تكليف ومسؤولية؛ لأنه تعالى ما خلق الخلق باطلاً ولا عبثاً، فكذبوا رسلهم، فاستحقوا بحسب سنّته تعالى في خلقه الهلاك والعذاب، فأهلكهم.

﴿فَمَا كَانُوا اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ أي: كانوا يظلمون أنفسهم باختيارهم وكسبهم وإعراضهم عن رسالة ربهم.

وهلاكهم في الدنيا ليس هو النهاية:

﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوْءُ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (١٠).

﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوْءُ﴾ أي: ثم كانت عاقبتهم بعد إهلاكهم السوئى، وهي عذاب النار يوم القيامة.

والسوئى: تأنيثُ الأسوأ، كما أنَّ الحسنى تأنيثُ الأحسن، والقوم أساؤوا العمل في الدنيا، فاستحقوا العاقبة السيئة يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل.

وقد بينت الآية كيف أساؤوا العمل في الدنيا:

﴿أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾ فعاقبتهم السيئة بسبب تكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها. فهو بيان وتقرير لقوله تعالى في الآية السابقة: ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: ٩].

السُّنَّةُ الكلية الشاملة

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (١١) وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُحْرَمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُومِضُ يَنْفَرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْحٍ يُخْرَجُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾.

فَخَلَقَ الناس وتكليفهم ومسؤوليتهم وحسابهم وجزاؤهم كل ذلك مرتبط بسنة إلهية قدرها العليم الحكيم، سابق علمه، ويدبرها وحده بقدرته جل وعلا ومشيتته، فلا يشاركه فيها أحد:

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (١١).

فهي مراحل متوالية ومرتبطة فيما بينها، فمن يستطيع أن يخرق هذا

الناموس، الذي يحيط بالخلائق من بداية وجودها، إلى جمعها وحشرها للحساب والجزاء؟! أين المعاندون والجاحدون؟! وكيف يكون حالهم يوم القيامة؟!

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١٢)

أي: يسكتون يائسين وتنقطع جحتم.

فالإبلاس كما قال الراغب: الحزنُ المعترض من شدة اليأس^(١).

ففي هذا اليوم يتبين إفلاسهم، ويتحقق إبلاسهم، وهو سكوتٌ مع تحير، ويأس مع بؤس، لا اليأس الذي هو إحدى الراحةين^(٢).

ومن إبلاسهم أيضاً يأسهم من شركائهم:

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ (١٣)

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ﴾ أي: يشفعون لهم، ويخلصونهم من العذاب، كما كانوا يزعمون.

﴿وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ أي: وهم في تلك الحالة كافرون بشركائهم؛ لأنهم يسؤوا منهم، وعرفوا حقيقة أمرهم، كما في قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨٢].

وقد يكون المعنى: وكانوا بسبب شركائهم كافرين بالله تعالى.

وينقسمُ الناسُ إلى فريقين في يوم الحشر والجزاء:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَرُونَ﴾ (١٤)

أي: يتفرقون إلى فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير.

(١) روح المعاني: ٢٥/٢١.

(٢) تفسير النيسابوري: ٢٨/٢١.

وأعيد ذكرُ اليومِ لتحويلٍ وتفتيحٍ ما يقع فيه، فهو تهويلٌ إثر تهويلٍ، والتفريق لا يقع إلا في جزءٍ منه، بعد وقوع أهوالٍ وأفزاعٍ.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْحَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ (١٥).

أي: فهم في أرض ذات أزهار وأنهار، يُسرُّون سروراً متوالياً لحظةً فلحظة، يظهر أثره على وجوههم، كما في قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهم نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ [المطففين: ٢٤].

فسرور أهل الجنة دائم متواصل لا ينقطع عنهم أبداً، ولا في لحظة واحدة.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ (١٦).

أي: فأولئك في العذاب محضرون على الدوام، لا يغيبون عنه أبداً، ولا في لحظة واحدة.

وصرَّحت الآية بتكذيبهم بالآيات، ولقاء الآخرة، مع أنهما مندرجان في الكفر؛ لبيان ضخامة جرائمهم وقبحها، وبيان استحقاقهم لهذا العذاب.

تسبيح الله وحمده

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسَوْنَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

وبعد أن بينت الآيات السُّنةَ الشاملة، التي تنسحب على جميع الخلائق من بداية وجودهم، إلى مصيرهم النهائي، شرعت في الحديث عن بعض السنن الجزئية، التي تنظم حياة المخلوقات في الدنيا، والتي هي أدلة وبراهين على وجوده تعالى ووحدانيته وكماله.

ولمَّا كان الزمن وارتباطه بدورة الأفلاك أبرزَ هذه السنن وأشملها وأكثرها دلالةً على وجود الخالق وقدرته وحكمته، بدأت الآيات تتحدَّث عنه بأسلوب غير مباشر، فقد وجهت حديثها المباشر إلى تنزيه الحقِّ تعالى عن أي سوء ونقص، وإلى الثناء عليه لكماله وجلاله:

﴿فَسَبِّحْنَا اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (١٧)

أي: نزهوا الله عما لا يليق به في المساء والصباح.

وجاء الأمر بصيغة الجملة الإنشائية، للمبالغة في الدلالة على استحقاقه جلَّ وعلا التسبيح، وصدرت الجملة بالفاء لربط ما قبلها بما بعدها، أو لتجعل ما بعدها متفرعاً عما قبلها، فكأنه تعالى يقول للمكلفين: إذا أردتم أن تكونوا من الذين هم في روضةٍ يُخبرون، فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون.

﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (١٨)

﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: وله الحمد الثابت في السماوات والأرض. وحمده يدل على كماله جلَّ وعلا، فعلى المكلفين من أهل السماوات والأرض أن يحمده، فهي جملة خبرية بمعنى الأمر، أفادت تقرير استحقاقه تعالى الحمد، وثباته له، كما مرَّ معنا في قوله تعالى في سورة الفاتحة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢)، فهو غني عن تسبيح المسبحين، وحمد الحامدين، فلو لم يحمده حامد فهو أهل الحمد والثناء على الإطلاق.

وقد أخبر سبحانه في عدد من الآيات أنَّ الملائكة كثيراً ما تقرن بين التسبيح والحمد؛ لأن التسبيح تنزيه الحقِّ تعالى عن كل نقص، والحمد إثبات الكمال المطلق له ﷻ: ﴿الَّذِينَ يَجُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [غافر: ٧].

﴿وَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الزمر: ٧٥].

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال:

«كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» [رواه البخاري (٧٥٦٣)].

﴿وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ أي: وسبحوه أيضاً في آخر النهار، وحين تدخلون في وقت الظهيرة.

ولعلَّ سرَّ تخصيص هذه الأوقات بالأمر بالتسبيح؛ أنها تدل على قدرته تعالى وحكمته، في نظامها الدقيق وفي إحكامها، فهي تجري بإتقان دون أدنى خلل واضطراب، كما قال تعالى في سورة يس: ﴿وَأَيُّ لَهِمُّ الْيَلِّ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلُّ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٤٠).

فهذه الأوقات مبادئ التغير والانعطاف في الزمن، حسب النظام الذي أبدعه العليم الحكيم.

قال ابن كثير رحمته الله: «هذا تسبيحٌ منه تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة، الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه»^(١).

ورأى بعضهم أنَّ في الآيات إشارةً إلى أوقات الصلوات الخمس المفروضة، التي فيها التسبيح والتحميد، فعن ابن عباس قال: جَمَعَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ: ﴿فَسُبِّحْنَ اللَّهَ حِينَ تُسَوِّنُ﴾ قال: المغرب والعشاء ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ الفجر، ﴿وَعَشِيًّا﴾ العصر، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ الظهر^(٢).

بعض السنن الإلهية في الآفاق والأنفس

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفَقُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ الْمَسِينَكُمْ وَالْوَيْكُرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآبِغَاؤُكُمْ مِنْ قُضْبِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾﴾.

• خلق الأضداد من بعضها:

ومما يدل أيضاً على كمال قدرته تعالى وطلاقة مشيئته، وأن النواميس التي أبدعها لا تقيد مشيئته وقدرته سبحانه أنه:

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾﴾.

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ أي: يخلق الشيء من ضده، كإخراج الحيوان والنبات والشجر، من النطفة والحبة والنواة، والعكس أيضاً. وهي ظواهر متجددة بقدرته تعالى، ومبثوثة في كثير من المخلوقات، وتحدث أيضاً في داخل أجسامنا، حيث تتجدد في كل لحظة ملايين الخلايا، تنقسم ثم تموت، ويحيي الله غيرها، وفي كل فترة تتخلق ملايين الحيوانات المنوية داخل أجسامنا، من الدم الذي تمده الأغذية المقطعة والمطبوخة

والممضوغة والمهضومة، وقد ذكر الله تعالى هذه الظاهرة في عدد من الآيات الكريمة كقوله سبحانه: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٢٧].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [الأنعام: ٩٥].

﴿وَنُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: ويحيي الأرض اليابسة الميتة بإنزال المطر عليها، وإخراج النبات الحي منها، كما في قوله الكريم: ﴿وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥].

﴿وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ﴾ ومثل هذا الإخراج للنبات من الأرض الميتة، تخرجون يوم القيامة من قبوركم للحساب والجزاء.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ ﴿١٦﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ أي: ومن النواميس التي قدرها العليم الحكيم وأبدعها، أنه خلقكم من تراب، وذلك بخلق أبيكم آدم من تراب وخلقكم أيضاً من سلالة مستخلصة من التراب، فالنطف التي هي أصل التكوين العضوي للإنسان، مستخلصة من الدم، المتكوّن من الأطعمة التي يأكلها الإنسان، وكلّها صادرة من التراب، كما تقدّم عند قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفُفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿المؤمنون﴾.

والخلق من التراب مظهر من مظاهر إخراج الحي من الميت:

﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ أي: تنتشرون في الأرض، وتتحركون في أغراضكم وأسفاركم.

● لطيفتان:

ودلت كلمة (إذا) في الآية على المفاجأة، فالانتقال من التراب الكثيف

الساكن الهامد إلى البشرية المتميزة بحيويتها ونشاطها وحركتها أمرٌ عجيب مدهشٌ، يدل على كمال قدرة الخالق العظيم جل وعلا.

وقد استدللَّ أحدُ قدماء علماء التفسير بموقع (إذا) الفجائي هنا، على بطلان نظرية داروين في النشوء والارتقاء، قبل وجود داروين ونظريته بمئات السنين، وهو الإمام المفسر الفخر الرازي، المتوفى سنة (٦٠٤هـ)، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية: «وفي الآية لطيفتان:

إحدهما: قوله: ﴿إِذَا﴾ وهي للمفاجأة، يقال: خرجتُ فإذا أسدٌ بالباب، وهي أنَّ الله تعالى خلقه من ترابٍ بـ (كن) فكان، لا أنَّه صارَ معدناً، ثم نباتاً، ثم حيواناً، ثم إنساناً... فالله تعالى جعلَ المرتبةَ الأخيرةَ في الشيء البعيد عنها غايةً من غير انتقال من مرتبة إلى مرتبة من المراتب التي ذكرناها.

واللطيفة الثانية: قوله: ﴿بَشَرٌ﴾ إشارةً إلى القوة المدركة، لأنَّ البشر بشر لا بحركته، فإن غيره من الحيوانات أيضاً كذلك، يتحرك كالبشر، وليس عنده القوة المدركة التي لدى البشر، وقوله: ﴿تَنْشَرُونَ﴾ إشارة إلى القوة المحركة، وكلاهما من الترابِ عَجِيبٌ^(١).

• المودة والرحمة بين الأزواج:

وانتقلت الآيات من الحديث عن الناموس الإلهي في خلق البشر، إلى الناموس الذي ينظم حياتهم الاجتماعية، ويستمر به وجودهم وتكاثرهم:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢١)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ أي: ومن دلائل قدرته وحكمته أنَّ خلقَ لكم أزواجاً منكم، لتألفوها، وتميلوا إليها، وتطمئنوا

بها؛ لأنها جزء منكم، كما مر عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١].

فقد ذكرنا ثَمَّةً أَنَّ الله خلق الأمَّ الأولى للبشر، من جزء من أجزاء آدم، وأنه عليه الصلاة والسلام بيَّن في الحديث الشريف ذلك الجزء بقوله: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوِجٌ، وَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسَرْتُهَا طَلَّقْتُهَا» [رواه مسلم ١٤٦٨/٥٩].

والزَّوْجُ: في لغة العرب يطلق على الرجل والمرأة، فالرجل يكون منفرداً، فإذا اتخذ امرأة فقد صاراً زوجين، وأصبح كل واحد منهما زوجاً للآخر.

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ أي: وجعل بينكم - أيها الأزواج من رجال ونساء - مودة ورحمة، بسبب الزواج الذي يربط بينكم.

فالزَّوْجَانِ يتوآذَنان ويتراحمان من غير سابقة معرفة ولا قرابة، ولا سبب يوجب التعاطف، ولا شيء أحبُّ إلى أحدهما من الآخر - من غير تراحم بينهما - إلا الزوجان^(١).

ولهذا قالوا: المودة والرحمة بين الأزواج من الله تعالى، بينما التباغض والتنافر من الشيطان.

وذكر تعالى أمرين يفضي أحدهما إلى الآخر، فالمودة تكون أولاً، ثم إنها تُفضي إلى الرحمة، ولهذا فإنَّ الزوجة قد تخرجُ عن محل الشهوة بكبر أو مرض، ويبقى قيام الزوج بها، وبالعكس^(٢).

ولما كانت هذه الأمور لا تدرِك إلا بعد إمعان نظر وتأمل، ختم الله الآية بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فيعرفون فضله تعالى عليهم، بهذه السنن التي تنظم حياتهم الاجتماعية، ويمتازون بها عن حياة الحيوان.

(١) تفسير الخازن: ٤٠/٥.

(٢) تفسير الرازي: ١١٢/٢٥.

• الاختلاف في الخصائص والصفات:

ومن السنن الإلهية في المخلوقات، التنوع والاختلاف في خصائصها وصفاتها وملكاتهما، وارتباط هذا التفاوت والاختلاف بأصل الخلق ومبدأ التكوين. فالله جلّ وعلا خلق الخلق متفاوتين في الخصائص والصفات من بداية نشأتهم، وكل ما نشاهده من اختلاف في صورهم وألوانهم وأشكالهم أمرٌ فطري ثابتٌ غيرٌ مكتسب، ولهذا أخبر تعالى عنه مقرونًا بخلق السماوات والأرض، فقال:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ الْمَسِينِ وَالْوَنُكْرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٢٢)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ الْمَسِينِ وَالْوَنُكْرُ﴾ أي: اختلاف لغاتكم وألوان بشرتكم، وهو دليل على كمال قدرة الخالق وطلاقة مشيئته، ودقة حكمته، وعظيم تدبيره.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ أي: العالمين بخصائص الأجناس، وتنوع الصفات، وتعدد المواهب والملكات.

فالتنوع في المخلوقات يدلّ على كمال قدرة الخالق، وباهر حكمته.

وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في عدد من آياته، منها قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: ٤٥].

ومنها قوله سبحانه: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لُبُّهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤].

فكما أنه تعالى قادر على خلق الأشياء من أضدادها، كما سبق في قوله:

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [الروم: ١٩] كذلك هو قادر على خلق الأشياء المختلفة بالصفات والخصائص والأشكال، من أصلٍ واحدٍ ومعدنٍ واحد. ولهذا التنوع جِغَمٌ كثيرة، منها: تيسير التعارف بين المخلوقات، فلو اتفقت الأصواتُ والصورُ وتشاكلت، وكانت ضرباً واحداً، لوقع التجاهل والالتباس، وتعطلت مصالحُ كثيرة، فسبحان من خلق الخلق على ما أراد وكيف أراد! وفي ذلك دليل على سعة القدرة وكمال العظمة^(١).

• هكذا تمضي الحياة:

ثم انتقلت الآياتُ من الحديث عن سُنن الخلق والإبداع، إلى السنن التي تنظم حركة المخلوقات وتقلباتهم وتصرفاتهم، وأبرزها تقسيم حياتهم إلى قسمين: أحدهما: يصرف في النوم والراحة والسكون. وثانيهما: يصرف في طلب المعاش وتحصيل الرزق. ولا شك أن هذا الناموس من النواميس القدريّة التي لا يمكن الخروج عليها، ولهذا جاء التعبير عنها بأسلوب الإلزام:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وتشير الآيةُ إلى أن الليل والنهار ظرفان للنوم والاكْتِسَاب، إلا أنَّ الغالبَ تخصيصُ الليل للنوم والراحة، وتخصيصُ النهار للعمل والاكْتِسَاب، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ [النبا].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ أي: يسمعون سماع تفهّم واستبصار واستجابة، فإن الحكمة فيه ظاهرة.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٢٤).

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي: ومن آياته الدالة على كمال قدرته، وعظيم فضله وإحسانه، آيةٌ يريكم فيها البرق وأنتم في حال خوفٍ وطمعٍ، خوفٍ من الصواعق، وطمعٍ في المطر، مما يدل على شدة ضعفكم، وافتقاركم إلى رحمة ربكم.

﴿وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: يحيي الأرض اليابسة بالنبات، كما مرَّ عند قوله: ﴿وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ١٩].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي: يستعملون عقولهم لكي يعرفوا فضله تعالى عليهم، وشدة حاجتهم إليه.

• وهكذا تنتهي:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُم دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ (٢٥).

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ أي: ومن آياته الدالة على كمال قدرته ومشيتته، أن يكون دوام السماء والأرض واستمرار وجودهما منوطاً بقدرته تعالى ومشيتته، فكما أن الإيجاد منه، فالإمداد منه أيضاً، فهو الذي يمدُّ المكونات بأسباب الوجود والبقاء، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر: ٤١] فهو قيوم السماوات والأرض، وكل النواميس الكونية تجري بمشيئته وقدرته.

﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُم دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ أي: ومن آياته أيضاً إخراجكم من القبور بعد موتكم، بدعوة واحدة، فمشيئته تعالى نافذة فيكم أحياء وأمواتاً، كما قال سبحانه: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (٢٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات].

وقال أيضاً: ﴿مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا بَعَثْنَاكُمْ إِلَّا كَفَافٍ لِّحَدِيثِ الْوَحْدَةِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [لقمان: ٢٨].

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَلْبُونَ ﴿٢٦﴾﴾ .

أي: خاضعون منقادون لنواميسه القدريه وسنته الكونية.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾﴾ .

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ أي: يعيده بعد فناءه وموته.

﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ أي: هو أهون عليه بالقياس إلى قدرتك، وإلا فهما عليه سواء ﷻ .

﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: وله سبحانه الصفة العليا التي لا يَتَّصَفُ بها غيره في السماوات والأرض، وهي كمال الذات والصفات، كما قال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي: وهو القادر الغالب على كل شيء، والحكيم في كل شيء، تقدست ذاته وتسامت صفاته.

مثل من الواقع

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَكُم فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَحَافِدُهُمْ كَهِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مِّنْ أَصْلَ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾﴾ .

ثم ضربت الآيات مثلاً مستمداً من واقع حياة الناس، تظهر به بطلان عقيدة الشرك وقبحها:

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾﴾.

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ أي: مثلاً منتزعاً من أحوالكم، التي هي أقرب الأمور إليكم، وأعرفها عندكم.

﴿هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ أي: هل ترضون لأنفسكم أن يكون لكم شركاء من بعض عبيدكم وإمائكم، يشاركونكم فيما رزقناكم من أموال وأمالك، فيتصرفون فيها كتصرفكم، من غير فرق بينكم وبينهم، حتى إنكم تخافون أن يستبدوا بالتصرف دونكم، مثل خيفتكم من الأحرار المماثلين لكم؟..

فإذا لم ترضوا هذا لأنفسكم، فكيف ترضون لربِّ الأرباب، ومالك الأحرار والعبيد، أن تجعلوا بعض عبيده شركاء له؟! إنكم تأنفون من ذلك، فكيف ترضونه لله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَنَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ [النحل: ٦٢].

﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي: هكذا نفصل لهم المعاني ونقربها من عقولهم بضرب الأمثال، لعلهم يتفهمونها ويتنفعون بها.

وبعد كل هذا البيان والتفصيل، ظل القوم معرضين عن الحق، منتكسين في حماة الضلال، بسبب اتباعهم أهواءهم وانشغالهم بشهواتهم:

﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَالَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٩﴾﴾.

﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ فلم يعقلوا شيئاً من الآيات المفصلة، والأمثال المضروبة، وظلوا على جهلهم.

﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ أي: لا أحد يقدر على هداية من أضله الله تعالى، وما لهؤلاء الضالين من ناصرين يخلصونهم من تبعات ضلالهم.

* * *

الفطرة والتوحيد

﴿فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿مُبيِّنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٣١﴾ ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيَنَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُبِيِّنَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿يَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿فَاتَّخَذَ الْفَرِيقَ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَأَنَّ السَّبِيلَ ذَلِكَ حَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْزُوا بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْضِعُونَ﴾ ﴿٣٩﴾

وتوجهت الآيات بعد هذا المثل الرائع، الذي بيّن بطلان عقائد الشرك، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تأمره أن يتمسك بالحق، ويثبت عليه، وتكشف في ثنايا هذا الخطاب ناموساً من نواميسه تعالى في خلقه، وستة من سنته:

﴿فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٠﴾.

﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ أي: تمسك بالدين القائم على التوحيد، ودُم عليه معرضاً عن كل ما يخالفه.

﴿فَطَرَتِ اللَّهُ أَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ أي: الزموا أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها.

فالفطرة: الخلقة وزناً ومعنى، والمراد القابلية للتوحيد والاستعداد له، فالله خلق الناس قابليين له، غير نابيين عنه، ولا منكرين له، لكونه مجاباً للعقل، مساوفاً للنظر الصحيح، حتى لو تركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر^(١).

كما في الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ مَجَسَّانِهِ، كَمَا تَنْتُجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تَحْسُونُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟» ثُمَّ يَقُولُ: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ أَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي بُدِّلَ الْقَيْمُ﴾. [رواه البخاري (٤٧٧٥)].

وقد يكون المراد من الفطرة عقيدة التوحيد نفسها، لا القابلية لها، أي: معرفة الله وتوحيده، وهو الأوجه، ويتسق هذا مع صدر الآية، التي أمرت بالاستقامة على دين التوحيد، وهذه الفطرة من أثر الميثاق الأول، الذي ذكره الله تعالى في قوله الكريم في سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧٦﴾ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٧﴾﴾.

﴿لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ أي: لا تبدلوا خلق الله، فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم عليها، فيكون خبراً بمعنى الطلب، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وهو معنى حسن صحيح^(٢).

وقد يكون المراد الإخبار عن استحالة تبديل الفطرة نفسها وإزالتها، فالآية

(١) روح المعاني: ٤٠/٢١.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ٥٤/٣.

تقرر أنَّ سلامة الفطرة متحققة عند جميع الناس، وعليهم أن يلتزموا بذلك، فمعرفة الله تعالى مركوزة في نفس كل إنسان، ولا عبرة بمكابرة الملاحدة، من الماديين الدهريين، فهم ينكرون حقيقة في أعماق نفوسهم، بسبب غرورهم واستكبارهم، تظهر عندما يواجهون الموت، ويعاينون أسبابه، كما حدث لفرعون عندما أدركه الغرق: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَمَنْتُ بِهِ. نَبُوءًا مِّنْ قَبْلِ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠].

﴿ذَٰلِكَ الَّذِي يُقَيِّمُ﴾ أي: ذلك الذي أمرت بالاستقامة عليه، هو الدين القيم في نفسه، وهو الدين المستوي الذي لا عوج فيه، الذي تؤيده الأدلة والبراهين، وتقبله الفطر الإنسانية الأصلية.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يعلمون أنه الدين القيم؛ بسبب غفلتهم عن أصل الفطرة، وعدم تدبرهم وتفكرهم.

إن انشغال الناس بشهواتهم، واهتمامهم بمصالحهم المادية، وغرورهم واستكبارهم يغطي أصل الفطرة المركوزة في صدورهم، ويدفعها إلى الساحات اللاشعورية في أعماق نفوسهم، حتى إن الكثيرين يجحدونها وينكرون وجودها، فلا يذكرونها إلا عند إحساسهم بالعجز والضعف، كما سيأتي عند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ [الروم: ٣٣].

● عودة الغافلين الشاردين:

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ أي: راجعين إليه تعالى بالتوبة والإخلاص، من: ناب نوبة ونوباً، إذا رجع مرة بعد أخرى.

والرجوع يكون بعد الشرود والغفلة، فكأن الآية تخاطب الغافلين عن الفطرة المركوزة في أعماق نفوسهم، تقول لهم: يا أيها الغافلون انتبهوا، ويا أيها الشاردون عودوا إلى الله تعالى وإلى طاعته وعبادته.

وأفادت صيغَةُ الجمع عمومَ المخاطبين، ووُجَّه إليه ﷺ في أول الأمر تشريفاً وإظهاراً لخطورة مضمون الخطاب وأهميته.

﴿وَأَنقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: اتقوا الله بطاعته وترك معصيته، وأقيموا الصلاة التي تذكركم به سبحانه، وتردكم إلى ساحات رحمته وفضله، ولا تكونوا من المشركين الغافلين عن ربهم، أو: ولا تكونوا من المشركين بترك الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة، وأن تركها يؤدي إلى الكفر، أو هو الكفر بعينه.

﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾.

﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾ أي: لا تكونوا من الذين اختلفوا في دينهم فبدلوه وغيروه، فانحرفوا عن أصل الفطرة التي فُطروا عليها، وفي قراءة: (فارقوا دينهم).

وقد حذرنا تعالى من الاختلاف والفرقة في الدين، في عدد من الآيات الكريمة، منها قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

ومنها أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

﴿وَكَانُوا شِيعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أي: وصاروا فرقاً وأحزاباً مختلفة، كل فرقة تشايع نحلته الباطلة وتتعصب لها، فهم معجبون بباطلهم ومفتنون به. ثم أكدت الآيات أن التوحيد أمر فطري، يرجع إليه الغافلون عنه والجاحدون له في حال الضر والشقاء:

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾.

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ أي: راجعين إليه تعالى بعد أن كانوا غافلين عنه، شاردين عن ساحات فضله ورحمته.

﴿ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ أي: وإذا رحمهم فخلّصهم من الضر، إذا فريق منهم يعودون إلى شركهم وغفلتهم عن ربهم، جاحدين فضله تعالى عليهم. ولهذا قال تعالى يتوعدّهم ويتهدّدهم:

﴿يَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٤﴾

أي: ليجحّدوا نعمة الله تعالى عليهم، وليتمتّعوا بالسعة والرخاء، بعد أن نجّاهم الله من الضر، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وجحودهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [الزمر: ٨].

وليس لكفرهم أي مستند من عقلٍ أو نقلٍ، ولهذا قال تعالى بأسلوب الاستفهام الإنكاري:

﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣٥﴾

أي: هل أنزلنا عليهم حجة وبرهاناً تؤيد شركهم وتأمرهم به؟!.

ثم بينت الآيات بعض الأحوال والصفات النفسية للإنسان، وكأنها تشير بذلك إلى الدوافع الخفية، التي تجعل أكثرهم غافلين عن الحقيقة الفطرية المركوزة في أعماق نفوسهم:

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ ﴿٣٦﴾

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا﴾ أي: فرحوا بها فرحاً ينسيهم المنعم المتفضّل بها عليهم، فالقوم فرحوا بالنعمة، وأعرضوا عن المنعم.

﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ أي: وإن يصيبهم ما يسوءهم

بسبب معاصيهم وفجورهم، إذا هم يصابون باليأس وخيبة الأمل، حتى إن بعضهم يصابون بالأمراض العصبية، والعقد النفسية، وبعضهم قد يُقدم على الانتحار، كما هو مشاهد عند كثير من الناس في المجتمعات المادية الكافرة.

• الاختبار في الرزق:

وهذه العوارض التي تحدث لهم، عندما يصابون بمصيبة، سببها جهلهم بحقيقة الدنيا، وأنها دارٌ ابتلاءٍ واختبارٍ، ولهذا فإنها لا تسيرُ على وتيرة واحدة، وإنَّ من السنن الإلهية فيها التغير والتبدل في حياة الناس، وأقربُ مثال واقعي على ذلك: التغير والتبدل في أرزاق الناس ومستوى معيشتهم:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾﴾

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يوسع الله الرزق لمن يشاء، ويضيِّقه ويقلله لمن يشاء أيضاً.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: إن في ذلك لدلائل تدل المؤمنين على كمال قدرة الله تعالى وحكمته، ففي حال السعة يعرفون فضله تعالى عليهم، ويؤدّون الحقوق الواجبة لأصحابها:

﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٨﴾﴾

﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ أي: يريدون التقرب إلى الله تعالى والفوز برضوانه.

﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: الفائزون باختبار النعمة وسعة الرزق.

وكذلك يلتزمون الحدود المشروعة في تنمية أموالهم وتثميرها، ويتجنبون طرق الكسب المحرمة، كالربا:

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوٓا۟ عِنْدَ اللَّهِ وَمَآ آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (٣٩).

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوٓا۟ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: وما قدمتم من أموال ربوية، بقصد تسميرها وتنميتها من أموال الآخرين وحقوقهم، من دون عمل ومشاركة في تحمُّل الخسارة، فلا تزيد عند الله تعالى، فهذه الزيادة لا تطيبُ لكم في شرع الله تعالى، ولا يبارك الله في هذه الأموال، ومآلها إلى التلف والهلاك، كما قال سبحانه: ﴿يَمْحُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

فالمال الذي يباركه الله تعالى هو المال الحلال المزكى، ولهذا قال سبحانه على سبيل المقارنة:

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ أي: أولئك ذوو الأضعاف، جمع مضعِف، كالموسِر لذي اليسار.

وعدل عن الخطاب إلى الإخبار، إيماءً إلى أنه لم يُخصَّ به المخاطبون، بل هو عام في جميع المكلفين إلى قيام الساعة، فهو ناموس إلهي شامل. ورأى بعضهم أنه في الهدية، التي يطمع صاحبها بأن يُعطى في مقابلها ما هو أفضل منها، قال ابن عباس: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا﴾ يريد هدية الرجل الشيء، ويرجو أن يثاب أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند الله، ولا يؤجر صاحبه، ولكن لا إثم عليه^(١).

فهي آية نزلت في هبات الثواب، وما جرى مجراها، مما يصنعه الإنسان ليجازي عليه، كالسلام وغيره^(٢).

(١) تفسير القرطبي: ٣٦/١٤.

(٢) تفسير ابن عطية: ٤٦١/١١.

التلوث في البيئة والسلوك

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقْرَرْتَهُم بِأَعْيُنِهِمُ الَّذِي كَفَرُوا بِهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَن يَأْتِيَهُمْ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصْدَعُونَ ﴿٤٣﴾ مِّنْ كُفْرٍ فَفَعَلَنَّهُمْ كُفْرَهُمْ وَمِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَحْزَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾﴾

ثم ذكرتهم الآيات بسنن الله القدرية العامة، التي لا يستطيعون التملص منها، بأسلوب التحدي للمشركين ولآلهتهم:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾﴾.

أي: سبحانه ونزهوه؛ فإن الشرك لا يليق بكماله وجلاله.

وما خلقكم سبحانه ورزقكم إلا لتعمروا الأرض بعبادته وطاعته، والخلل والفساد لا يحدث إلا عند الإعراض عن تحقيق حكمته تعالى في الخلق، وابتعاد الناس عن الالتزام بأحكامه الشرعية، وقد سبقت الإشارة إلى هذه الحقيقة في كثير من آيات السورة، وها هي الآن تصرح بها:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾﴾.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ أي: ظهر الخلل والاضطراب

في بيئة الحياة، وانتشر في البر والبحر؛ بسبب فجور الناس وكفرهم ومعاصيهم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم.

وقال ابن عطية: «ظهورُ الفسادِ فيهما هو ارتفاعُ البركات، ونزول رزايا، وحدوث فتن، وتغلُّبُ عدو كافر، وهذه الثلاثة توجد في البر والبحر»^(١).

وكان الآية الكريمة تبين السبب الأساس للخطر الكبير، الذي تنبّه إليه الناس أخيراً، وهو ما يسمونه تلوث البيئة، وهذا التلوث نتيجة حتمية لتلوث عقائد وأخلاق وسلوكيات أكثر الناس، فالكون مخلوق على أكمل نظام وأحكمه، ومهيأً لحياة الناس على أتم الوجوه، وإنَّ من النواميس التي قدَّرها العليم الحكيم، أن يكون استمرارُ الأحكام والإتقان في هذا الكون، منوطاً بصلاح عقائد المكلفين، وبالتزامهم بشريعة ربهم، خالق الكون ومدير أمره.

﴿لِيَذِيبَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي: وإن ظهور الخلل والاضطراب في بيئة الحياة، إنذار من الله تعالى للشاردين عن بابه، والمنصرفين عن شرعه؛ لعلهم يعودون إلى طاعته والتزام أحكام شريعته.

وهذا الناموس سنّة من سننّه تعالى في خلقه ماضياً وحاضراً:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ﴾^(٤٢).

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ﴾ أي: انظروا نظر المتدبر المعبر، وفكروا بسبب هلاكهم ودمارهم:

﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ﴾.

ثم بينت الآيات طريق الخلاص والنجاة من الفساد، وخطر الخلل والاضطراب في بيئة الحياة، فتوجّهت بالخطاب مرة ثانية إلى النبي صلّى الله عليه وآله تأمره

بالثبات على دين الله تعالى، والاستقامة على شريعته، فهو سبيل الخلاص والنجاة من الهلاك في الدنيا والآخرة:

﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدَّعُونَ ﴿٤٣﴾﴾.

﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: لا يقدر أحد على رده؛ لأن الله قدره، وتعلقت به إرادته، وهو يوم القيامة.
﴿يَوْمَئِذٍ يُصَدَّعُونَ﴾ أي: يتفرقون، فريق في الجنة، وفريق في السعير.
والمسؤولية في هذا اليوم شخصية، وكل إنسان يتحمل تبعات عمله وكسبه واختياره:

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾﴾.

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي: فعلية وحده وبال كفره.
﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ يَمْهَدُونَ﴾ أي: لأنفسهم يوطئون الطريق إلى الجنة، ويصلون بهذا التمهيد إلى فضله تعالى ورحمته.

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾﴾.

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فالفضل من الله تعالى أولاً وآخرًا.
وخصّ تعالى المؤمنين بفضله دون غيرهم؛ لأنه لا يحب الكافرين:
﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ فهم مطرودون من ساحات رحمته وفضله.

إرسال الرياح والرسل

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٤٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُزَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ إِلَى ءَاتِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْحَى الْمَوْقِفِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ .

ثم لفت الآيات الأنظار إلى بعض الظواهر الكونية، التي تبين ارتباط السنن الإلهية بسلوك الناس، ومدى استجابتهم لأمر ربهم، وتصديقهم لرسله:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٤٦) .

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ أي: تبشّر باقتراب نزول المطر، فهي حوامل السحب الممطرة، بحسب الناموس الذي قدّره العليم الحكيم لحركة الرياح، وتوزيع الأمطار على بقاع الأرض، وسيأتي تفصيله قريباً.

وقد اقتصرَت الآية هنا على بيان أنّه من الآيات الدالة على كمال قدرته تعالى وإحسانه ورحمته، وأنّ له صلةً أيضاً بحركة السفن في البحار، وتيسير أسباب الرزق لكثير من العباد، ولهذا قال سبحانه:

﴿وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ فالمنافع المترتبة على إرسال الرياح متعددة، فالسفن تجري بمشيئته تعالى، ففي الرياح طاقة كبيرة،

كان الناس يعتمدون عليها في تسيير سفنهم، للتجارة والصيد وغير ذلك من المنافع.

﴿وَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ﴾ أي: لعلكم تشكرونه تعالى على هذه النعم الكبيرة.

وشكره تعالى لا يكون إلا باتباع رسله، والتزام شريعته، ولهذا توقفت الآيات عن الحديث عن منافع الرياح المرسلة، لتحدث عن رسالات الرسل، وعن انتقامه تعالى من الذين أعرضوا عن رسالاتهم، فكأن الآيات تقول للناس: إن أردتم أن تبقى أسباب الرزق ميسرة لكم، فتمسكوا برسالات الله تعالى، والتزموا بشريعته، وإلا فإن سنته تعالى في الأمم السالفة الهالكة ستنسحب عليكم.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: جاء المرسلون بالبراهين والدلائل، التي تدل الناس على صدق رسالاتهم، ومع ذلك كذبوهم.

﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذا يدل على أن للمؤمنين كرامة عند الله تعالى، فإن انتقامه من المجرمين لأجل نصر المؤمنين، فما أعظم فضله عليهم!

وبعد بيان العلاقة القوية، بين إرسال الرياح بالخيرات المادية، وإرسال الرسل بالخيرات المعنوية، عادت الآيات تفصل الناموس الإلهي لحركة الرياح، وما يترتب عليه:

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾.

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾ فهو سبحانه المرسل الحقيقي للرياح، وما يقال عن تأثير اختلاف الأنواء، واختلاف درجات الحرارة والبرودة، وعلى حركة

الرياح، كُلُّ ذلك أسبابٌ أبدعها العليم الحكيم أيضاً، وهي لا تؤثر بنفسها إلا إذا وافقت قدر الله تعالى، فهو سبحانه خالق الأسباب والمسببات، كما سبق بيان ذلك في موضوع سورة الرعد [١٢ - ١٣].

﴿فَتُبْرِسَ سَحَابًا﴾ أي: ترفع سحاباً وتحركه وتسيره.

﴿فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ أي: فينشره في سماء البقاع والبلاد كما يشاء تعالى، كما قال سبحانه: ﴿أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ [النور: ٤٣].

﴿وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا﴾ أي: ويجعله تعالى قطعاً متميزة من بعضها، بكشافتها وبرودتها وشحناتها الكهربائية وألوانها.

﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ أي: فترى المطر يخرج من خلال السحاب.

﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ﴾ أي: إذا هم يفرحون بما يحمل لهم المطر من خير ورزق.

﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْسِيتِينَ﴾.

أي: وكانوا من قبل نزول المطر عليهم في حال يأس وقنوط وحزن.

● التغير السريع في أحوال الناس النفسية:

وأفادت (إذا) الفجائية، في قوله: ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ﴾ سرعة تقلب أحوال الناس النفسية، من حال اليأس والحزن إلى حال السرور والرجاء، كما أفاد تكرار الضمير العائد على المطر في قوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْسِيتِينَ﴾ شدة يأس الناس وحزنهم، بسبب تطاول احتباس المطر عنهم.

ولهذا جاء التعقيب على الآثار الطيبة الإيجابية، التي أحدثها نزول المطر، في نفوس العباد وفي حياة البلاد، حيث قال ﷻ:

﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾﴾ .

﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي : انظر أيها الإنسان نظر المستبصر المعبر ، لتعرف عظمة الخالق ، وقدرته في إحياء الأرض اليابسة الهامدة .
﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي : إن ذلك لدليل واقعي مشاهد ومتجدد ، يدل على قدرته تعالى على إحياء الموتى يوم القيامة ، وهو سبحانه قادر على كل شيء .

ولا شك أن سرعة قلب مزاج الإنسان ، يدل على افتقاره وضعفه ، ولهذا تابعت الآيات تقرر هذه الحقيقة ، فتصور تحول الإنسان الفجائي المعاكس لما سبق بيانه من تحوله من اليأس والقنوط إلى السرور والرجاء :

﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾﴾ .

﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا﴾ أي : ريحاً عقيماً لا يحمل سحباً ، ولا يبشّر بنزول مطر .
﴿فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا﴾ أي : رأوا آثاره المدمرة الصفراء ، أو : رأوه بلون أصفر ، بسبب ما يحمل من غبار و تراب .

﴿لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ أي : لظلموا من بعد الاستبشار يكفرون بالله ، ويجحدون نعمته وفضله ، وهذا يؤكّد ضعفهم ، ويدل على قلة تثبتهم وصبرهم ، وسرعة تزلزلهم ، كما يدل على عدم تدبّرهم ، وسوء رأيهم ، فإنّ النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا على الله ، ويلتجئوا إليه بالتوبة والاستغفار إذا احتبس القطر عنهم ، ولم ييسوا من رحمته^(١) .

وهذا تأكيد لما تقدم من قوله تعالى : ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [الروم : ٣٦] .

والجدير بالذكر هنا أن حال المؤمن في مثل هذه التقلبات والأحوال، يختلف عن حال الكافر، فإنه يشكر الله عند النعمة، ويصبر عند المحنة ولا يئس من روح الله، بل يلتجئ إليه داعياً مستغفراً، كما في الحديث الشريف: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرٌ، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سراءٌ شكرَ فكان خيراً له، وإن أصابته ضراءٌ صبرَ فكان خيراً له» [رواه مسلم (٢٩٩٩)].

ويلاحظ أن القرآن الكريم يميز بين الرياح والريح، فالتى تحمل المطر وتأتي بالخير رياح، بينما التى تحمل الدمار والخراب ريح، ولعل ذلك بسبب الواقع المشاهد، فالرياحُ الممطرة تأتي رخية لينة على دفعات، بينما الريح المدمرة تأتي دفعة واحدة، على شكل إعصار قوي مدمر.

* * *

موتى القلوب

﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمْيَ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٧﴾﴾

استمرت الآيات في مخاطبة النبي ﷺ؛ تواسيه عما يلقاه من إعراض المشركين وجحودهم:

﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٦﴾﴾

﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ أي: وضحت الحجج يا محمد، لكنهم لآلهم تقليد الأسلاف في الكفر، ماتت عقولهم، وعميت بصائرهم، فلا يتهاى لك إسماعهم وهدايتهم^(١).

فالمراد موتى القلوب بسبب كفرهم، إذ الكفر موتٌ، والإيمان حياةٌ، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

﴿وَلَا تَسْمِعُ الْأَصْمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ أي: لا تُسمع الدعوة الذين فقدوا حاسة السمع إذا عرضوا عنك فأرين، فإنَّ الأصم المقبل ربما يفهم شيئاً بواسطة الإشارة.

وهذا يدلُّ على شدة إعراضهم عن دعوة النبي ﷺ. وفي قراءة: ﴿وَلَا يَسْمَعُ الْأَصْمُ﴾.

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٥٣).

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالِهِمْ﴾ أي: وما أنت تقدر على هداية الضالين المصيرين على ضلالهم، فذلك لله تعالى، يضلُّ مَنْ يشاء، ويهدي مَنْ يشاء. سمَّاهم عمياً، جمع أعمى؛ لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار، وهو رؤية الشواهد الدالة على الحق، فقد ينتفي الشيء لانتفاء فائدته، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْخَنِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

أو: لعمى قلوبهم، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

﴿إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي: ما تُسمع إلا من يؤمن بآياتنا، فإنَّ إيمانهم يجعلهم يتدبرون فيها، وينتفعون بها، فهم المنقادون للحق، المستسلمون له.

تذكير وتحذير وتبشير

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (٥٤) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيُثْبِتُ أَعْرِ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنْ جَسَّتْهُمُ بَآيَاتُ لِقَايَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

● سُنَّةُ الضَّعْفِ وَالْقُوَّةِ:

وأخيراً قبل أن تُخْتَمَ سورة الروم، سورة السنن الكونية، ذكّر الله تعالى الناس بأسلوب التحدي، بسُنَّةِ القدريّة للأطوار الأساس الكبرى في حياتهم:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (٥٤).

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ أي: خلقكم من نطفة ضعيفة. أو: خلقكم في حال ضعف، فهو تذكير لنا بما كنا عليه في ابتداء خلقنا.

وقال: ﴿مِنْ ضَعْفٍ﴾ ولم يقل: ضعفاء؛ للدلالة على أن الضعف أساس أمرنا، فهو كقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ﴾ [الأنبياء: ٣٧] تنزيلاً لما طبع عليه من الأخلاق منزلة ما طبع منه.

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ أي: جعل من بعد ضعف الصغر والطفولة، قُوَّةَ الشباب، فهي نعمة من نعمه تعالى، لا يكتسبها الإنسان بجهد، وإنما يتفضل الله بها عليه.

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ أي: ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعف الشيخوخة، وما يصاحبها من الشيب والهرم.

فالتغيير يتناول قوة الناس وبنيتهم، وهو يخضع لناموس قدري لا يستطيع أحد أن يتملص منه، وما أكثر ما بذلوا من جهود للتملص منه، أو لتأخير سريانه فيهم، فما حصلوا إلا على السراب، ضاعت جهودهم، وفشلت أبحاثهم، وكان الأولى بهؤلاء الباحثين عن إكسير الشباب، والراكضين وراء السراب، أن يوجهوا جهودهم لاغتنام القوة في طاعته تعالى، وعمارة حياتهم بعبادته، كما في الحديث الشريف: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنظرون إلا فقراً مُنْسِياً، أو غنى مُطْغِياً، أو مرضاً مُفْسِداً، أو هرمًا مُفْنِداً، أو موتاً مُجْهِزاً، أو الدَّجَالَ، فسرُّ غائبٍ يُنتَظَرُ، أو الساعةُ، فالساعةُ أدهى وأمرُّ» [رواه الترمذي (٢٣٠٦) وقال: حديث حسن].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْظُهُ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ» [رواه الحاكم (٣٠٦/٤) وصححه].

وإنَّ هذا الناموسَ عامٌّ شاملٌ، يسري حتى على الأنبياء، صفوته تعالى من خلقه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤].

وهو يتم بمحض مشيئته تعالى وقدرته وسابق علمه، ولهذا قال سبحانه في ختام الآية:

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾.

• يوم البعث:

ويأتي الموت بعد الضعف والشيبة، وتسري على الإنسان بعد الموت سننٌ جديدةٌ، ونظم مختلفة عن السنن والنظم الدنيوية، إنها سنن البرزخ، الممتد من الموت إلى البعث، عندما يُبعث الخلائق ليوم المسؤولية والجزاء:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيُثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيُثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ أي: ويوم تقوم الساعة، التي هي عِلْمٌ على يوم القيامة، يقسم المجرمون أنهم ما مكثوا في قبورهم أو في الدنيا، أو فيهما معاً، غير ساعة، وهي قطعة من الزمان قصيرة معروفة، فبين الكلمتين جناس تام مماثل، ولم يقع في القرآن الكريم هذا النوع من الجناس إلا في هذا الموضع^(١).

استقصروا الأزمان الماضية؛ بسبب ما يرون من أهوال وأفزاع يوم القيامة، وما ينتظرهم من العذاب الدائم فيه.

﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ أي: مثل ذلك الإفك العجيب، وهو الانصراف عن الحقيقة، كانوا في الدنيا يصرفون عن الحقيقة.

وببادر المؤمنون إلى تذكيرهم بالحقيقة التي صرفوا عنها:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ أي: وقال الذين أعطوا العلم بحقيقة الدنيا، ولم يغترُّوا بها، وهدوا إلى الإيمان: لقد مكثتم مدةً طويلةً قدرها الله تعالى، وكتبها في لوح المقادير، امتدت إلى يوم البعث من القبور. وجاء وصف المؤمنين بأنهم أوتوا العلم والإيمان متسقاً مع الذين أفكوا عن الحقيقة وصُرفوا عنها، ومقابلاً له، فشتان بين الذين عرفوا الحقيقة، فعاشوها اعتقاداً وسلوكاً، وعمَّروا بها دنياهم وآخرتهم، وبين الذين صُرفوا عنها، فعاشوا حياتهم تائهين حائرين في ظلمات الضلالة، وخربوا آخرتهم.

﴿فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: فهذا أنتم تواجهون يوم البعث حقيقة واقعة، بعد أن كنتم في الدنيا غافلين عنه.

أو: فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا.
ولا يخفى ما في كلام المؤمنين من توبيخ وتقريع للكافرين.

• الجزء من جنس العمل:

لقد انتبه الغافلون من غفلتهم، وحاولوا أن يعتذروا عن تفريطهم وتقصيرهم:

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾.

أي: لا ينفعهم في هذا اليوم معذرتهم، ولا يُدعون إلى إرضاء ربهم بالتوبة والطاعة؛ لفوات وقتها.

فالاستعتاب: طلبُ العُتْبَى، وهي الاسم من الإعتاب، وهو إزالة عتب الله تعالى، والمراد به غضبه تعالى عليهم^(١)

يقال: استعتبني فلان فأعتبته، أي: استرضاني فأرضيته.

قال ﷻ: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَنُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصْرِينَ﴾ (٣٤) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اخْتَضَمُوا بَيْتَ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَضُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ [الجاثية].

لقد أقام الله عليهم الحجة البالغة في القرآن الكريم؛ ولهذا لا يقبل اعتذارهم، ولا يأذن لهم بالاستعتاب، فما ترك الله أسلوباً من أساليب بيان الحقيقة وتقريبها من أذهانهم إلا ذكره في كتابه الكريم، ومع ذلك أعرضوا عن الحق بعناد وجحود، وتناولوا على أهل العلم الصحيح.

﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾.

﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: من كل مثل يدلهم على الحق

ويقرّبهم لهم، وقد مرّ في السورة بعض هذه الأمثال، ولكنهم أعرضوا مستكبرين.
﴿وَلَيْنَ جَنَّتْهُمْ نَبَايَةٌ يَقُولْنَ أَلَيْسَ أَكْفَرُوا إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مَبْطُلُونَ﴾ أي: ولئن جنّتهم
بآية من آيات القرآن الكريم، الناطقة بالحق، ليقولن الذين كفروا للمؤمنين:
ما أنتم إلا مبطلون.

وهذا يدل على شدة عنادهم وعتوهم وقسوة قلوبهم:

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾

أي: هكذا يختم الله على قلوب المصرّين على جهلهم وكفرهم، والجزاء
من جنس العمل.

• تحذير وتبشير:

ولا شك أنّ مواجهة مثل هؤلاء المعاندين، ابتلاء من الله تعالى كبير،
لا يمكن القيام به إلا بالثبات والصبر، وهذا ما أمر الله تعالى به النبي ﷺ في
ختام السورة:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿٦٠﴾

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي: إن وعد الله بنصر دينه وإعزازهِ وإظهاره، حق
لا بد من إنجازه.

﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ أي: لا يحملنك هؤلاء المعاندون
الجاهلون على الخفة والعجلة، فتصرف تصرفات غير حكيمة ولا موزونة.

ولا شك أنّ المراد بهذا الخطاب كل داعية إلى الله تعالى، فعليه أن يتّصف
بالأناة والحذر، فلا تصدر منه أفعال عاطفية، هي ردود فعل انعكاسية على
مواقف العناد والجحود، التي يلقاها من المعارضين لدعوته.

والواجب على كلّ داعية أن يملك نفسه، ويسيطر على عواطفه، فلا يسمح
لأعداء الإسلام أن يجروه إلى مواقف يندم عليها، ويدفعوه إلى ارتكاب حماقات

خاطئة طائشة، تعودُ عليه وعلى دعوته بالضرر والفشل والعواقب الوخيمة، كما فعلوا مع كثير من الدعاة في العصر الحاضر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

على الدعاة إلى الله تعالى أن يحذروا أن يكونوا مثل جنود فرعون وبطانته وحاشيته، الذين عطلوا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم، فاستخف بهم، وقادهم إلى الهلاك، كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [الزخرف: ٥٤].

ولا سبيل لكبح العواطف الثائرة وامتلاكها، إلا بالتفقه في دين الله تعالى، وتدبر آياته الكريمة تدبراً صحيحاً، قائماً على منهج علمي متكامل، لا على فهم جزئي مبتور، فالطريق طويل، والنصر آتٍ بإذن الله تعالى، وأعمارُ الأمم والشعوب ليست كأعمار الأفراد: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ كما سبق تقريره في صدر السورة [٤]، فاثبتوا على طريق الدعوة، ولا تستبطئوا نصر الله تعالى، ولا تستبقوا الأحداث، فلكل أجل كتاب، وتأملوا الاتساق العجيب بين قوله تعالى في أول السورة: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١) وبين قوله في ختامها: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ (٢).

تفسير سورة لقمان

المُقَابَلَةُ الْحَكِيمَةُ وَالْمُؤَاوَزَةُ الْمُسْتَحِيلَةُ فِي سُورَةِ لُقْمَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةُ

الحمد لله رب العالمين، وأكمل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.

أما بعد: فإن نعم الله على الإنسان كثيرة، لا تعد ولا تحصى، وظاهرة وخفية، ومهما بذل الإنسان من جهد للوقوف على مداها، فلا يمكنه ذلك: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠].

والإنسان العاقل الحكيم هو الذي يقرُّ بهذه الحقيقة، ويعترف بعجزه عن شكر نعم الله تعالى عليه.

ولقد تجلَّتْ حكمة لقمان، عندما أدرك هذه الحقيقة، ووجَّه ولده إليها: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ﴾ [لقمان: ١٢].

فإقرار الإنسان بفضل الله تعالى عليه، واعترافه بتقصيره عن القيام بحق شكر هذه النعم، هو عين الحكمة التي أدركها لقمان، وهي تدل على أن الإنسان العاقل، يمكنه أن يعرف فضل الله عليه، من دون أن يكون نبياً يوحى إليه.

وكم في الناس من يغفل عن هذه الحقيقة، ويصرف مداركه وحواسه إلى
لهو الحياة وزخارفها وباطلها: ﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [لقمان: ٦].

بل إنَّ في الناس من يجادلُ لإنكار هذه الحقيقة، والتملُّص من مسؤولياتها:
﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ [الحج: ٨].

تلك هي الأفكار الأساس التي تدور آياتُ السورة في فلكها: إظهارُ فضل
الله على الإنسان، والحكيم في الناس من يقرُّ بفضله، ويعترف بعجزه وقصوره
عن القيام بحق شكره.

أسأل الله تعالى أن يؤتينا الحكمة، وأن يجعلنا من الشاكرين لآلائه
وأفضاله، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

تفسير سورة لقمان
الْمُقَابَلَةُ الْحَكِيمَةُ وَالْمُوَارَنَةُ الْمُسْتَحِيلَةُ
في سُورَةِ لُقْمَانَ

الكتاب الحكيم بين المحسنين والمضللين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُتِلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَمْ تُسْمِعْهَا كَانَ فِي أَذُنِهِ وَقْرًا فَبَسَرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْفَلَقِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسٍ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرَوْهُ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِّن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

• الكتاب الحكيم:

بدأ تعالى سورة لقمان كما بدأ سورة العنكبوت:

﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

قد سبق الحديث عن هذه الحروف في فواتح عدد من السور، كالبقرة وآل

عمران.

﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾.

أي: تلك آيات القرآن المتصف بالحكمة، أو: الناطق بالحكمة، أو: المحكم عن الكذب والافتراء.
ويأتي الحكيم بمعنى الحاكم، وهو تقريرٌ لحقيقة لا شك فيها؛ لأن القرآن الكريم كلام الحكيم العليم.

﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾.

أي: أنزل الله آيات الكتاب الحكيم لهداية المحسنين ورحمتهم.
وفي قراءة: (هدى ورحمة للمحسنين) أي: وهي هدى ورحمة للمحسنين.
والمحسنون: هم الذين أحسنوا القيام بعبادة الله تعالى، كما تقدّم في الحديث الصحيح: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [رواه مسلم (٨)].
ولمّا أحسنوا في عبادته تعالى وطاعته أكرمهم بالانتفاع بآياته، كما قال سبحانه: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠].
ثم أبرزت الآيات بعض صفات هؤلاء المحسنين:

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾.

أي: الذين يؤدون الصلاة مستقيمة تامة، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون إيماناً لا ريب فيه بيوم القيامة، وما فيه من حساب وجزاء.
فهذه أشهرُ خصال المحسنين، وهي الأعلام الدالة عليهم، وبهذا أبرزت الآية فضل الصلاة والزكاة والتصدق بيوم القيامة، وفضل الذين يتصفون بها، وأكدت هذا بثنائه تعالى عليهم بقوله:

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

أي: أولئك على طريق الهداية والفلاح، وهو الخلود في النعيم، كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١].

• لهُوَ الحديث والغناء المحرم:

ثم ذكرت الآيات في مقابل المحسنين، الضالين المضلين، المعرضين عن الكتاب الحكيم:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾ أي: وبعض الناس يشتري ما يلهي من الحديث الباطل؛ لكي يبعد الناس عن دين الله تعالى، وهو يجهل قبح عمله وعاقبته الوخيمة، ويستهزئ بآيات الكتاب الحكيم. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي: أولئك لهم عذاب فيه إهانة وإذلال؛ لأنهم فضّلوا الباطل على الحق، واستهزؤوا بآياته.

ورأى جمهور العلماء أنَّ المراد من لهو الحديث: الغناء المحرم، والاستماع إليه، ولَمَّا سُئِلَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال: الغناء والذي لا إله إلا هو. يردّها ثلاث مرّات. [رواه ابن جرير]. وقال ابن عباس: الغناء وأشباهه. [رواه البخاري في الأدب المفرد (٧٨٦)، والبيهقي في سننه^(١)].

قال القرطبي رحمته الله: «هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه، والآية الثانية قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ سَمِيعُونَ﴾ [النجم: ٦١] قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية، والآية الثالثة قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَفِرِّزُ مَن أَسْطَغَتْ مِنْهُم بِصَوْتِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤] قال مجاهد: الغناء والمزامير، وذكره أبو

الفرج ابن الجوزي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي، وهذا أعلى ما قيل في هذه الآية^(١).

وعن الحسن: لهو الحديث كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأصاحيك والخرافات والغناء ونحوها.

والاشتراء استعارة لاختيار لهو الحديث على القرآن واستبداله به، كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى﴾ [البقرة: ١٦].

واشتهر أن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وفي رواية جويبر عن ابن عباس: أن النضر اشترى قينة، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته، ويقول: أطعميه واسقيه وغنيه، ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد.

وفي «أسباب النزول» للواحدي: عن الكلبي ومقاتل: أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس، فيشتري أخبار الأعاجم، فيرويها، ويحدث بها قريشاً، ويقول: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة.

وقيل: إنها نزلت في ابن خطل، اشترى جارية تغني بالنسب (الغزل). ولا يأبى نزولها فيمن ذكر الجمع في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ﴾^(٢) أي: لهم ولأمثالهم، فحكم الآية عام ينسحب على الذين نزلت بهم وعلى أمثالهم، وما أكثرهم في عصرنا الحاضر.

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَمْ يُسْتَغْبَرْ لَهَا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَمْ يُسْتَغْبَرْ لَهَا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا﴾ أي: وإذا تلى على أحد هؤلاء آياتنا، أعرض عنها، مبالغاً في إظهار التكبر والنفرة منها، كأن في أذنيه صمماً مانعاً له من السماع، إذ لا يتصور ممن يسمع آيات القرآن الكريم

(١) تفسير القرطبي: ٥٢/١٤.

(٢) روح المعاني: ٦٤/٢١.

الإعراض والاستكبار؛ لأنها تدعو إلى الخشوع والخضوع، كما في قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشِيعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١].

﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وهو وعيد شديد، زاد في شدته أسلوب التهكم بذكر البشارة.

ذلك هو مصير المعرضين عن الكتاب الحكيم، المنشغلين بالغناء واللهو والعبث، أما المصدقون به والعاملون بأحكامه، فقد بين تعالى مصيرهم بقوله:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾﴾.

أي: وهو تعالى الغالب، الذي لا مانع يمنع من تحقيق وعده، الحكيم في أقواله وأفعاله.

• هذا خلق الله:

ومن مظاهر حكمته في أفعاله إبداعه للمكونات على هذا النظام المحكم المتقن المتناسق:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾﴾.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ أي: خلق السماوات مرفوعة بالنسبة للأرض، بغير عمد كما ترونها، فهي مرفوعة بقدرته تعالى بغير أسباب، كما في قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢].

﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ أي: وألقى في الأرض جبلاً شامخاً ثابتة؛ لئلا تضطرب بكم، فباطن الأرض سائل ملتهب، فثبت الله بقدرته وحكمته

قشرتها بالجبال، فهي لها كالأوتاد، وقد مرَّ تفصيل ذلك عند قوله تعالى: ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزًا مَسْبَلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٥].

﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ أي: ونشر فيها من كل نوع من أنواع الدواب التي تدب عليها، ويعيش كل نوع في البيئة المناسبة له، مما يدل على الحكمة الباهرة للخالق الحكيم.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ أي: وأنزلنا من جهة السماء ماء، فأنبتنا في الأرض من كل صنف جميل نافع.

ولا يَخْفَى ما في أسلوب الالتفات من الغيبة إلى التكلُّم من فصاحة وحكمة، فإنزال الماء، وإخراج النبات ظاهرة كونية، تحدث بمقتضى نوااميس، كما مرَّ في سورة الروم عند قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَجَعَلَهُ كِسْفًا فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (٤٨).

وهذه النوااميس ليست سوى أسباب، لا تؤثر بنفسها، إلا بمشيئته تعالى وقدرته، فهو وحده الخالق المدبِّر، ولهذا توجَّهت الآيات تتحدى الجاحدين المعاندين قائلة لهم:

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (١١).

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: ماذا خلقت آلهتكم المزعومة التي تعبدونها من دونه تعالى.

ثم عقبت الآية على تحدِّيهم فوراً، بأسلوب الإضراب والانتقال المباشر، لتظهر عجزهم وبطلان عقائدهم.

﴿بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي: ظاهر واضح، والظالمون: البعيدون كل البعد عن الحكمة والصواب، الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها المناسبة لها.

لقمان الحكيم

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ﴾ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثَمَرٍ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تَصْعَقْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ ۝

توحيد الله تعالى رأس الحكمة ولبها، ولا يكون الإنسان حكيماً إذا لم يكن موحّداً، قال الغزالي رحمته الله: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله، لم يستحق أن يسمى حكيماً^(١).

ويستطيع الإنسان العاقل أن يكون حكيماً موحّداً، ولو لم يكن نبياً أو سامعاً دعوة نبي، فهذا لقمان الحكيم، رجل آتاه الله الحكمة، فكان بحكمته موحّداً لله تعالى وداعياً إلى توحيده:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ﴾ (١٢)

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ أي: أعطيناه حُسنَ الفهم والعلم، أو الإصابة في

القول والعمل، فهي موهبة من الله غير مكتسبة، قال تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وقد اختلف المفسرون في هوية هذا الرجل الحكيم، وفي زمنه وبلده وصنعتة، ولا حاجة إلى معرفة هذه الأمور والخوض فيها، فالمهم أنه تعالى أعطاه الحكمة، فكان الرجل حكيماً ولم يكن نبياً.

وقد نسبوا إليه كثيراً من الحكم المتداولة، ولم يصح عن رسول الله ﷺ من ذلك شيء، ولا ثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشيء منها^(١).

وقد بين سبحانه الحكمة التي أكرمه بها:

﴿إِنْ أَشْكُرْ لِلَّهِ فَشَكَرُ اللهَ تعالى رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ، وَجَمِيعُ الْعِبَادَاتِ وَالْمَعْتَقَدَاتِ دَائِرَةٌ عَلَى شُكْرِهَ تَعَالَى، وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُ.

ولا يكون العبد شاكرًا لله تعالى إذا لم يتقه بطاعته وترك معصيته، فحقيقة الشكر الاعترافُ بنعمة المنعم، وأنه تعالى وحده المنعم المتفضل، واستعمالُ النعمة في طاعته تعالى والثناء عليه وحمده، كما تقدّم في موضوع سورة النحل.

وأول ثمار الشكر أن يوفق الله تعالى الشاكر، ويسدده إلى الحق في أقواله وأفعاله، فيكون بهذا حكيماً، كما قال تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وقال أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: ٢٩].

ولا شك أن لقمان الحكيم كان صالحاً، فنور الله تعالى بصيرته وقلبه، وسدده ووقفه، وجعل له فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل، وكان بهذا حكيماً.

﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ أي: ومن يشكر الله تعالى على نعمه، فإنما يشكر لأجل نفسه، فهو يريد المزيد، قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

فمنفعة الشكر تعود على الشاكر، والله سبحانه غني عن شكر الشاكرين.

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ أي: ومن جحد فضل الله تعالى، فإنَّ وبال ذلك يعود عليه أيضاً، وقد تقدم في سورة الروم قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ يَمُهُونَ﴾.

والله غني عن شكر الشاكرين، حقيق بأن يُحمد؛ وإن لم يحمده أحد، فهو المحمود، وجميع المخلوقات ناطقةً بلسان حالها بحمده، ويستحق الحمد لكمال ذاته وصفاته ﷻ.

• من حكمة لقمان:

ومن حكمة لقمان أنه بدأ بإصلاح ولده، فالرجل الحكيم يهتم بخاصة نفسه قبل العامة، وهذا من صفات الأنبياء، فإنهم يبدؤون بدعوة أهلهم وأولادهم وإصلاحهم، كقوله تعالى: ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].

وقد مر معنا عند قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] كيف بدأ النبي ﷺ بدعوة أهله وأقربائه وعشيرته.

ومن حكمة لقمان أيضاً: أنه بدأ بإصلاح عقيدة ولده، فهي أهم شيء في الإنسان، وإذا ما صلحت أمكن إصلاح الإنسان عبادة ومعاملة وأخلاقاً، فحذر ولده من الشرك، وبيّن له خطره الشديد، وما يترتب عليه من ظلم وفساد في الاعتقاد والسلوك:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ﴾ أي: وهو يذكره ويؤدبه ويرشده.

ولا شك أنَّ الوالدَ يقدم لولده أفضل ما عنده، ويسعى أن يصب في قلبه حشاشة روحه، وعصارة حكمته وخبرته وتجاربه، قال ابن كثير رحمه الله: «يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده، وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكر، وهو

يوصي ولده، الذي هو أشفقُّ الناس عليه، وأحبهم إليه، فهو حقيقُّ أن يمنحه أفضل ما يعرف، ولهذا أوصاه أولاً أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً^(١).

﴿يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ أي: لا تشرك بالله أحداً مطلقاً.

و(بني) تصغير ابن، وهو تصغير إشفاق ومحبة.

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ لأنه يسوي بين الخالق المنعم، وبين المخلوق

الفقير الذي لا نعمة له أصلاً، يسوي بين من يستحق العباداة، وبين من لا يستحقها، وهذا هو الظلم العظيم، وكل ما يتصف به المخلوق يتنزّه عنه الخالق جل وعلا، ولا يتّصف به، فهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله.

وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لَمَّا نَزَلَتْ:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ هُوَ كَمَا

تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لِقَمَانُ لَابْنِهِ: يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ» [رواه مسلم (١٢٤)].

● المقابلة الحكيمة:

توقفت الآيات فجأة عن حكاية وصية لقمان لولده، وانتقلت إلى بيان وصية

الله تعالى للإنسان بوالديه، فهما السبيان اللذان أوصل تعالى بواسطتهما للإنسان

كثيراً من نعمه وإحسانه عليه، وبهما دفع الله تعالى كثيراً من أسباب الهلاك

والضرر عنه، فعلى الإنسان أن يشكر لوالديه ويحسن إليهما، بعد أن يشكر الله

تعالى، الذي خلق فيهما الدواعي والبواعث، لكي يكونا سبب وصول نعمه

تعالى وإحسانه إلى ولدهما.

تلك هي المقابلة الحكيمة التي برزت من خلال الآيات الكريمة، فالشكر

في الأصل ينبغي أن يكون لله تعالى، والطاعة له سبحانه وحده، وشكر الوالدين

يأتي بعد شكر الله تعالى.

وَتَمَّةٌ مَعَانٍ لَطِيفَةٌ كَثِيرَةٌ، ستظهر لنا من خلال الحديث عن وصيته تعالى
بالوالدين :

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ١٤﴾ .

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ وما أحكم هذه الوصية وما أجملها! وقد سبق الحديث عن معانيها في سورة العنكبوت [٨]، ومع أنَّ موضوع الآيات في الموضوعين واحد، وسبب نزولها أيضاً في الموضوعين واحد - كما ذكر علماء التفسير - لكنَّ الآيات أنزلت في كل موضع بصياغة خاصة، كما أضافت في كل موضع معاني جديدة تتفق مع موضوع السورة، وتتناسب مع موقعها ومكانها بين آياتها.

في سورة العنكبوت [٨] التي دارت آياتها في فلك موضوع الابتلاء والولاء، بادرت الآيات بعد ذكر الوصية: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ إلى الحديث عن ابتلاء الولد المسلم بمعارضة والديه الكافرين: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ .

أما هنا فقد ذكرت الآيات أولاً الوصية مطلقة مفتوحة، ثم بادرت قبل بيان مضمون الوصية إلى إظهار معاناة الأم بولدها :

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ أي: حملته في بطنها، وهي تزداد كل يوم ضعفاً على ضعف، فالأنوثة ضعف، ويزداد هذا الضعف بالحمل، وكلما نما الجنين في رحمها وزاد وزنه أثقلها، وزاد من ضعفها ومعاناتها، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَعَشَّى حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَبِيحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٨٩].

ويبلغ الضعف ذروته عند المخاض والوضع، ولا تتوقف معاناة الأم بوضعه، بل تنتقل إلى المعاناة والتعب بإرضاعه والاهتمام برعايته ونظافته، ولهذا قال تعالى:

﴿وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ﴾ أي: وفطامه من الرضاع في عامين من ولادته.

وفي قراءة: (وفصله في عامين) وهو بيان لأقصى مدة الرضاع، كما قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

فالآية تلفت نظر الولد إلى أن عليه أن يزيد من عنايته بأمه، ويقدم شكرها وبرها على شكر والده وبره؛ لأن نعم الله تعالى الواصلة إليه عن طريقها أكثر من النعم الواصلة إليه عن طريق والده، فالواجب أن يكون شكرها مقدماً على شكر الوالد، وبرها أكثر من بره؛ تحقيقاً للموازنة الحكيمة بين النعمة والشكر.

وقد جاء الحديث الشريف يؤكد هذه الموازنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: «أُمُّكَ» قال: ثم من؟ قال: «أُمُّكَ» قال: ثم من؟ قال: «أُمُّكَ» قال: ثم من؟ قال: «ثُمَّ أَبُوكَ» [رواه البخاري (٥٩٧١)].

ومقتضى الحديث: أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر؛ وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية^(١).

● الموازنة المستحيلة:

ثم بينت الآيات مضمون وصيته تعالى:

﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ أي: وصينا الإنسان أن يشكرني أولاً ويشكر والديه، فالشكر له تعالى أولاً؛ لأنه هو المنعم الحقيقي، وشكر الوالدين من شكره سبحانه؛ لأنهما سبب وصول كثير من نعمه تعالى إلى الإنسان.

ودل أمره تعالى بشكر الوالدين على حكمته ورحمته وإحسانه، فهو الخالق الحقيقي والمنعم الحقيقي لكل النعم، وهو الذي خلق في الوالدين الرحمة والحنان والشفقة، التي تحملهما على العناية بولدهما، فالفضل له أولاً وآخرأً، والحمد والشكر له دائماً وأبداً، ومع ذلك أمر تعالى بشكر الوالدين تكريماً

لهما، إذ جعل لهما كسباً واختياراً في كل ما يبذلان من أجل ولدهما، وقرن تعالى شكرهما بشكره، وكل ذلك يبين لنا فضلَه وإحسانه علينا، ويجعلنا نشعر بتقصيرنا عن شكر نعمه، فله حقيقة الشكر، كما له حقيقة النعمة، ولغيره مجازة، كما لغيره مجازُها^(١).

والجدير بالذكر هنا أنَّ الإنسان مهما قدَّم لوالديه من إحسان وبر، لا يكافئ ما قدماء له، فلا يمكن تحقيق الموازنة بين ما قدمه الوالدان لولدهما، وما يقدمه الولد لوالديه، مع أنَّ دورهما لا يتعدَّى كونهما وسيلتين مذلّين ومسخرين لإيصال بعض نعم الله تعالى علينا.

وإذا كان الحال هكذا مع الوالدين، فكيف يكون مع الله تعالى؟! فمهما أقبلنا على شكره بقلوبنا وجوارحنا وألسنتنا، فنحن مقصّرون في حق شكر نعمة واحدة من نعمه التي لا تُحصى، وإن شكرنا له تعالى يحتاج إلى شكر، فهو الذي هدانا لشكره، واستعملنا في طاعته، فنحن المقصّرون، ونسأله تعالى أن يعفو عن تقصيرنا وضعفنا بمنه وكرمه، فالموازنة بين النعمة والشكر مستحيلة.

ولا شكَّ أنَّ الشعور بالتقصير متفاوت بين المؤمنين، وكلّما ازداد الإنسان معرفةً بربه وفضله وإحسانه، زاد شعوره بتقصيره، فأقبل على الله تعالى تائباً مستغفراً، ولما كان الأنبياء أكثر الناس إيماناً ومعرفة بالله تعالى، فهم أكثر الناس شعوراً بتقصيرهم عن شكر نعمه، وأعظمهم حياءً منه ﷺ.

وهذا يفسّر لنا كثرة استغفار رسول الله ﷺ وطول قيامه في الليل، وقد تقدّم معنا أنه كان يقوم من الليل حتى ترم قدماء الشريفتان.

وفي الآية إشارة من جانب آخر، إلى أنَّ إعجاب الإنسان بعبادته وطاعته ذنب كبير، يتنافى مع الشكر الواجب عليه، ويؤدي هذا الذنب الكبير إلى حبوط عمله، وعدم قبوله، وحرمانه من ثوابه يوم القيامة، وهو ما أشارت إليه الآية في ختامها: ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾، فالصالحون يتّهمون أنفسهم دائماً بالتقصير، فيقبلون على الله

تعالى بالأعمال الصالحة، وهم خائفون ألا يقبلها منهم، وهم يعلمون أنه ليس لأحد سابقة استحقاق على الله تعالى، وأن الفضل له أولاً وآخراً، وبدءاً وختاماً.

• صحبة الوالدين:

وشكره تعالى مطلق غير مقيد، بينما شكر غيره مقيد بطاعته سبحانه، فلا طاعة لأحد في معصيته:

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾.

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ فهو كما مر معنا في سورة العنكبوت [٨]: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾.

وأشار قوله هنا: ﴿عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ﴾ إلى أن جهدهما منصب على تكفير ولدتهما، وحمله على الشرك، أمّا في آية العنكبوت ﴿لِتُشْرِكَ بِي﴾ فجاء موافقاً لما قبله ﴿وَمَنْ جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ [العنكبوت: ٥].

وأفاد قوله: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ تحقير كل الشركاء، فهي لا تستحق أن تكون شيئاً معلوماً، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا دَعَوْتُ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [العنكبوت: ٤٢].

وزاد تعالى هنا أمره الكريم بحسن صحبتهما، ولو كانا مشركين عدوين لله تعالى: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ أي: صاحبهما في الدنيا بالمعروف، وهو ما يرتضيه الشرع، ويقتضيه الكرم والمروءة.

والآية تحث على صلة الأبوين الكافرين، فما أحكم هذا التشريع! إنه تشريع الإله الحكيم العليم، الذي لم يؤثر على حكمته جحود الجاحدين وصدود المشركين.

ويلاحظ أن الآية قيدت حُسن الصحبة بالدنيا فقط، فإذا ماتا كافرين انقطعت الصحبة بالمعروف، فلا يجوز أن يبرهما بدعاء ولا استغفار، كما تقدم

عند قوله تعالى: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣].

﴿وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ أي: اتبع أيها الإنسان سبيل المخلصين الموحدين التائبين، وأعرض عن سبيل والديك المشركين.

وقيل: المراد بِمَنْ أَنَابَ إِلَيَّ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنَّ سعد بن أبي وقاص، الذي أنزلت الآية بسببه، أسلم بدعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: ثم رجوعك ورجوع أبويك يوم القيامة إليّ، فأجازي كلَّ واحدٍ بما صدر عنه من شكر أو كفر.

• توجيه وإرشاد:

ثم عادت الآيات مرّةً ثانية إلى حكمة لقمان، وهو يوصي ولده:

﴿يَبْنِيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾.

﴿يَبْنِيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ أي: إن الخصلة من الخير والشر مهما تكن صغيرة وبعيدة وخفية، يأت بها الله، ويجازي عليها، فلا يضيع عن علمه وقدرته تعالى أيُّ شيء، كما قال سبحانه: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٣].

ويدل هذا المثل على حكمة لقمان أيضاً، فَضْرُبُ الأمثال الصحيحة الموافقة لمقتضى الحال يدلُّ على حكمة قائلها، وقد ضرب لقمان هذا المثل لابنه لكي يبين له كمال قدرة الله تعالى وعلمه، وأنه وحده المستحق للعبادة، ومثَّل بحبة الخردل لضآلة العمل وقلته، وكونه في الصخرة لخفائه، وكونه في السماوات أو في الأرض لبُعده، وقال بعد ذلك: ﴿يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ ليبين كمال علمه وقدرته سبحانه.

وقد قَوَّى لقمان - بهذا المثل - في نفس ولده الشعور بمراقبة الله تعالى، كما عرّفه بمسؤوليته الكاملة عن كل أعماله.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرٌ﴾ أي: إن الله لطيف بالإتيان بها، خير بمستقرها وكنهها وحقيقتها.

وبعد أن بيّن لقمان لولده أصول الاعتقاد الصحيح، أمره أن يقوم بالتكاليف الشرعية، التي تدلّ على صحة اعتقاده، واستسلامه لربه وانقياده، واختار أهمها:

﴿يَبْنِيْ اَقْرَ الصَّلَاةِ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْر ۝١٧﴾

﴿يَبْنِيْ اَقْرَ الصَّلَاةِ﴾ أي: أدّ الصلاة كاملةً مستقيمةً، فهي أهم العبادات وأعظمها تأثيراً في نفس الإنسان وسلوكه وأخلاقه.

ومن واجب الوالد نحو ولده أن يأمره بالصلاة، ويحمله عليها، قال تعالى: ﴿وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى﴾ [طه: ١٣٢].

وفي الحديث الشريف: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع» [رواه أبو داود (٤٩٥) والترمذي (٤٠٧)، وقال: حسن صحيح^(١)].

﴿وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي: وأمر بكل خير، وأنه عن كل شرّ.

ولا شك أنّ تعويد الولد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوّي شخصيته، ويساعده على مواجهة أعباء الحياة، وتحمل المسؤولية، فاهتمام لقمان بهذا الجانب في إرشاده لولده، من معالم حكمته.

﴿وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ﴾ أي: اصبر على ما أصابك من مكروه، بسبب القيام

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووطن نفسك على مواجهة عقبات الطريق.

﴿اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْر﴾ أي: إنّ ذلك من الأمور المقطوع بها، الواجبة في

(١) إذا كان الولد يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع، فتعليمه وتعويده الصلاة يتم قبل ذلك.

دين الله، أو: إنَّ ذلك من الأمور التي يحتاج القائمون بها إلى عزم وحزم وجد، فلا ينهضُ بها إلا أصحابُ الهمم العالية، كما قال أبو الطيب:

على قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَائِمُ وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ الْمَكَارِمُ

وبهذا التوجيه الكريم، عمل لقمان على رفع همة ولده، وشدَّ عزمه، ليتمكنَ من تحمُّل تكاليف الحياة، وهو في مقتبل عمره وبواكير حياته.

ثم نهاه عن العادات القبيحة، والأخلاق السيئة المذمومة:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (١٨).

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ أي: لا تتكبر على الناس، وتميل وجهك عنهم تكبراً، بل أقبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساً. وقرئ: (تُصاعر) و (تُصعر) وكلها من الصعر، وهو الميل^(١).

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي: لا تمش متبختراً متكبراً مختالاً. ولعله قصدَ بذكر الأرض، المعنى المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: ٣٧].

أو لعله أراد: لا تمش في الأرض لأجل المرح والبطر، وما يترتب على ذلك من إفساد فيها.

ثم قال معللاً للنهي ومؤكداً له:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ أي: إنَّ الله لا يحب المختال المتعظم في نفسه، والفخور المتطاول على الناس بما أنعم الله عليه، فيلزم اجتناب الاتصاف بصفتيهما.

ثم بيَّن لقمان لولده كيف ينبغي أن يكون مشيه:

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصِصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (١٩).

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ أي: توسَّط فيه، فالقصد هو الاعتدال بين الإسراع

المذهب للبهاء والوقار، وبين الإبطاء الذي يدل على الكسل والضعف والتماوت. وقد قيل: إِنَّ عمر رأى رجلاً متماوتاً فقال: لا تمت علينا ديننا، أَمَاتَكَ اللهُ تعالى. ورأى رجلاً مطأطئاً فقال: ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمريض^(١). وقد يكون المراد من القصد التواضع، كما قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. ﴿وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ أي: اخفض من صوتك في محل الخطاب والكلام، فإن رفع الصوت من غير حاجة من العادات القبيحة المذمومة. ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ أي: إن أقبحها وأوحشها لصوت الحمير، وهو النهيق، ومعلوم ما فيه من وحشة ونفرة وقبح.

وقد جاء في الحديث الشريف: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْجَمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا» [رواه مسلم (٢٧٢٩)].

جحود وعناد

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلَوْ كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾﴾.

ولما أنهت الآيات حديثها عن موعظة لقمان الحكيم لولده، شرعت تبين استحالة الموازنة بين نعم الله تعالى وبين شكرها، فهي نعم لا تُحصى ولا تُحد، ماثورة في السماوات والأرض، ظاهرة وباطنة:

(١) هامش روح المعاني: ٦١/٢١؛ النهاية في غريب الحديث والأثر: ٨٠٩/٤.

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّثِيرٍ ﴿٢٠﴾﴾ .

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: ألم تعلموا أيها الناس، أَنَّ الله سَخَّرَ لأجل مصالحكم ومعاشكم جميع المخلوقات والمكونات السماوية والأرضية.

والتسخير جعلُ المسخر بحيثُ ينتفعُ به المسخرُ له، سواء كان منقاداً له وداخلاً تحت تصرفه أم لا^(١).

وقد فصلت لنا آيات أخرى بعض المخلوقات المسخرة لنا، كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم].

وقوله سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الجاثية].

فكل هذه المخلوقات من أصغر ذراتها إلى أعظم أجرامها محكومةٌ بنواميس إلهية؛ لأجل تحقيق مصالحكم ومنافعكم، فكيف يمكنكم أن تؤذوا حقَّ شكرها، وأنتم لا تستطيعون الإحاطة بها؟! لأن كثيراً منها نِعَمٌ باطنة خفية لا تنالها وسائل الإدراك والتمكين لديكم.

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ أي: وأتمَّ سبحانه عليكم نعمه المحسوسة المدركة، ونعمه الخفية التي لا تدركها حواسكم وعقولكم.

فثمة نعم كثيرة ضرورية لحياتنا ووجودنا لا نعلمها، وهذا يدل على عجزنا وضعفنا، وشدة افتقارنا إلى خالقنا وبارئنا، كما يدل على قصورنا عن القيام

بحق شكر نعمه وإحسانه تعالى، ومع ذلك فإن كثيراً منا يجحد فضله، وينكر إحسانه، ويجادل في ذلك:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّثِيرٍ﴾ أي: يجادل في توحيده واستحقاقه للعبادة والشكر، بغير علم مكتسب، وبغير هدى مستمد من نبي مرسل وكتاب منزل، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ [الحج: ٣].

وقوله بعد ذلك: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّثِيرٍ﴾ ثاني عطفه، ليضلل عن سبيل الله له في الدنيا آخرة وتذيقه يوم القيمة عذاب الحريق ﴿٩﴾ [الحج].

فجدالهم لا يستند إلى عقل ونقل، ولا يصدر عن جدالهم إلا عن تقليد آبائهم تقليداً أعمى، دون أدنى تعقل واستبصار:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿١٢﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ فهم يعرضون عن قول الله تعالى المنعم المتفضل، ويأخذون بأفعال آبائهم الجهلة.

﴿أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: أيفعلون ذلك دون تعقل ونظر، حتى ولو كان الشيطان يدعو آبائهم إلى عذاب السعير في جهنم، وهو سؤال تعجيب وتوبيخ وإنكار لحالهم الذي هم فيه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانُوا آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠].

هكذا تبدو المجادلة مستغربة ومستنكرة في جوار النعم السابغة، الظاهرة والخفية، ويبدو الجحود والإنكار بشعاً شنيعاً قبيحاً؛ لأنه لا يستند إلى علم ولا يهتدي بهدى، ولا يستمد من كتاب ينير الطريق ويدل على الحقيقة.

استسلام وإذعان

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (٢٢) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

وفي مقابل هذا العناد البشع والجحود القبيح، تظهر الآيات جمال الاستسلام لله تعالى، والإذعان لأحكامه القدريّة والشرعية، وأثره الكريم في الوصول إلى الأمن والسلام:

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (٢٢).

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ أي: ومن يجعل عمله خالصاً لله تعالى، وهو متقن له، يؤديه على أكمل الوجوه المشروعة، فقد تعلّق بأوثق أسباب السلامة والنجاة.

وهذا تمثيلٌ لحال المستسلم لله تعالى، الراضي بأحكامه، والمؤدي للتكاليف التي كُلف بها، بحال من أراد أن يصعد جبلاً شاهقاً، فتمسك بأوثق عرى الحبل المتدلي منه؛ ليأمن من التردّي والسقوط، كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

﴿وَالِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ فيجازي المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته. ودلّت الآية على أَنَّ الخطرَ كبيرٌ، ومزالقُ السقوط كثيرةٌ، وأسبابُ النجاة: الالتزامُ بطاعة الله وشكره والتمسك بشرعه.

وقد عودنا الله تعالى في كتابه، أنه كلما بينَ عنادَ المعاندين، وجحودَ الكافرين، التفتَ إلى النبي ﷺ مواسياً ومثبِتاً، فهو المواجه الأول لهم، والذي يتلقى عنادهم وجحودهم:

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾﴾ .

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ﴾ أي: وَمَنْ جحدَ فضلَ الله عليه، وأعرضَ عن شكره، فإنَّ كفره لا يضرُّك، فلا تحزن عليه.

﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فلا يخفى على الله شيء من أمرهم.

﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾﴾ .

أي: نمتِّعهم في الدنيا متاعاً قليلاً، أو زماناً قليلاً، ثم نلجئهم إلى عذاب ثقيل لازم، لا يقدرّون على الخلاص منه.

لقد أوقعهم عنادهم وجحودهم، والتقليد الأعمى لأبائهم، في تناقضات عجيبة ومفارقات غريبة:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾﴾ .

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ فهم يقرّون بأنه تعالى هو الخالق المنعم، ومع ذلك يعرضون عن عبادته وطاعته.

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي: قل الحمد لله على إقرارهم بأنه تعالى هو الخالق، فهو المستحق للحمد والشكر.

أو: قل الحمد لله الذي نجّانا من هذه التناقضات العجيبة، الواقع بها كثير

من الناس، كما قال سبحانه: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٣].

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يعلمون بما يلزمهم به إقرارهم من طاعته تعالى وشكره.

* * *

كلمات الله تعالى

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٣٦) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣٧) مَا خَلَقَكُمْ وَلَا نَعْتَكُمُ إِلَّا كَفَاسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (٣٨).

ثم توجهت الآيات بأسلوب تقريرى حازم جازم، إلى بيان كمال ملكه تعالى وقدرته وغناه:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٣٦).

أي: لله ما في السماوات والأرض خلقاً وملكاً وتديباً، فهو الغني عن طاعتهم وشكرهم، المحمود أزلاً وأبداً. وملكه جلّ وعلا أوسع مما في السماوات والأرض، ومقدوراته سبحانه لا تُحصى ولا تُعد، وهي أعظم من السماوات والأرض وما فيهما:

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣٧).

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾ أي: ولو أن كل شجرة في الأرض صارت أقلاماً.

﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ أي: والبحر المعهود المحيط، تمدُّه من بعد نفاذه سبعة أبحر مثله في السَّعة وكثرة الماء.

والمراد بالسبعة الكثرة، لا خصوص العدد المعروف.

وأفاد نظم الآية جعل البحر المحيط بمنزلة الدواة، وجعل أبحر سبعة مثله مملوءة مداداً، وهي تصبُّ فيه صبّاً لا ينقطع، كما تؤذن به صيغة المضارع ﴿يَمُدُّهُ﴾.

﴿مَا نَفَذَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ أي: ما تناهت كلمات الله، وفي الكلام حذف إيجاز، دل عليه السياق، وتقديره: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر ممدودٌ بسبعة أبحر، وكُتِبَتْ بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله تعالى، ما نفدت لعدم تناسيها، ونفدت تلك الأقلام والمداد لتناهيها^(١).

كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩].

والمراد بكلماته تعالى كلمات علمه وحكمته جل شأنه، أو المراد مقدوراته سبحانه وكلماته التكوينية، التي دل عليها قوله الكريم: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٢٨].

وأفاد ذكر (شجرة) بصيغة المفرد، تفصيل كل شجرة وتقصيها، حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا وقد برت أقلاماً.

وذكرت (الكلمات)، وهي جمع قلة، ولم يذكر الكلم، وهو جمع كثرة؛ فأفاد ذلك أن كلماته تعالى لا تفي بكتابتها البحار، فكيف بكلمته؟!.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أي: إنه تعالى لا يعجزه شيء، ولا يخرج عن علمه وحكمته شيء.

فاعرفوا فضله عليكم، وأذعنوا لحكمه، وأقروا بعجزكم عن شكره، فما أنتم إلا خلق حقير، وجزء صغير من مخلوقاته ومكوناته، التي يدبر أمرها بكلمة واحدة من كلماته التكوينية جل وعلا:

﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ﴿٧٨﴾ .

﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ أي: ما خلقكم أيها الناس، ولا إحياءكم بعد موتكم، وإخراجكم من قبوركم، إلا كخلق وإحياء نفس واحدة، فلا يشغله سبحانه شأن عن شأن، ولا يصعب على قدرته كثرة الإيجاد والإعدام، فإنَّ تعلق قدرته بمقدور واحد، كتعلقها بمقدورات كثيرة غير محصورة، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠].

فلا يأمر تعالى بالشيء إلا مرة واحدة، فيكون ذلك الشيء كما أراد جل وعلا: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ﴿٧٢﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات].

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ أي: إنه تعالى يسمع كل المسموعات في زمن واحد، ويبصر كل المبصرات في زمن واحد، من غير أن يشغله شيء عن شيء.

الجاريات في الأفلاك والبحار

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ يَأْنِ لِلَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبُطْلَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَنْعَمَتِ اللَّهُ لِرَبِّكَ مِنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَافُتَاتٍ لِّدَعْوَى اللَّهِ تَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ ﴿٢٤﴾

ودورة الفلك التي بلغت الغاية في الدقة والإحكام، والتي تنظم كل شؤون الزمن ووحداته، من أبرز الظواهر الدالة على كمال قدرته تعالى وتمام حكمته:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢٩).

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: ألم تر أيها الإنسان أن الله يُدْخِلُ كلاً من الليل والنهار في الآخر، فيتفاوتان زيادة ونقصاناً، بنظام دقيق محكم، وأنه جعل الشمس والقمر يسيران سيراً منتظماً دقيقاً، مستمراً إلى أجل مقدر.

ولا شك أن هذا التنظيم والتسخير لفائدة الإنسان، فهي ظاهرة محسوسة يدركها كل إنسان، ويترتب عليها التسليم لخالقها، ومبدعها، بكمال القدرة والعلم، وهو ما أشارت إليه الآية في ذيلها:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (٣٠).

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي: ويدل ذلك دلالة قاطعة ملزمة، على التصديق بأنه تعالى هو الحق الثابت الواجب الوجود.

﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾ أي: وتدلل أيضاً على بطلان الآلهة المزعومة التي يعبدونها من دونه تعالى.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ أي: وتدلل أيضاً على أنه تعالى هو العلي في صفاته، الكبير في ذاته، فهو أكبر من كل كبير، متعال عن الأشباه والأنداد والشركاء، وعن كل صفات النقص والعجز، ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه ﷻ.

وأضافت الآيات شاهداً آخر، على كمال قدرته وباهر حكمته، وفيض إنعامه وإحسانه:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلَّكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ﴿٣١﴾

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلَّكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾ أي: ألم تر أن السفن تجري في البحر بسبب النواميس والنظم التي أبدعها سبحانه لجريان السفن، ولولا هذه النواميس والأسباب، ما جرت سفينة في بحر.

فالمراد بنعمة الله: إحسانه سبحانه في تهيئة أسباب الجري، فالباء للسببية. ويمكن أن يراد بنعمته تعالى: المنافع التي تتحقق للإنسان من سير السفن، أي: تجري مصحوبة بنعمته تعالى، فالباء للملابسة والمصاحبة^(١).

﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾ أي: ليرىكم من عجائب قدرته وبدائع حكمته. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ أي: إن في ذلك لآيات لكل مؤمن، كثير الصبر على بلائه، كثير الشكر على نعمائه. وجاء الوصفان مناسبين تماماً لحال المؤمن الراكب في السفينة، فهو لا يخلو عن الصبر والشكر في البلاء والرخاء.

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوِجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ ﴿٣٢﴾

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوِجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي: إذا علاهم وغطاهم موج هائل مرتفع، كالسحب المرتفعة المتراكمة التي تظلمهم، توجهوا إلى الله تعالى داعين متضرعين بإخلاص، وعادوا إلى فطرتهم التي فطروا عليها، وزال عنهم ما غطاها من الهوى والتقليد.

﴿فَلَمَّا بَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ﴾ أي: فلما نجاهم إلى البر انقسموا قسمين، فمنهم مقتصد بعبادته تعالى وشكره، ومنهم جاحد لفضله وإحسانه.

والمقصد: المتوسط في الإخلاص والشكر، وهي تشير إلى أن الإخلاص الحادث عند الخوف الشديد، قلما يبقى للإنسان، كما تشير إلى استحالة الموازنة بين النعمة والشكر.

﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ أي: وما يجحد بآياتنا إلا كل غدارٍ مبالغ في الغدر، كفور مبالغ في كفران نعم الله تعالى.

خاتمة السورة

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرْسِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّا تَكْسِبُ عَذًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾

• الوالد والولد يوم القيامة:

وفي ختام السورة عادت الآيات إلى الحديث عن الوالد والولد يوم القيامة، من خلال خطاب وجهته إلى الناس، تأمرهم فيه بتقوى الله تعالى وخشيته وتعظيمه، فالنواميس الإلهية يوم القيامة تختلف عن نواميس الدنيا؛ في الدنيا ينتفع الولد بنصح والده ووعظه وتأديبه، وينتفع الوالد ببرّ ولده وإحسانه، وأمّا في الآخرة فالأمر يختلف تماماً، والمسؤولية فيه شخصية، ولا يتحمل أحد وزر أحد:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾﴾

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ أي: لا يقضي عنه شيئاً من الحقوق، فلا يحمل من سيئاته، ولا يعطيه شيئاً من طاعاته.

والمراد من الولد: الولد الصبي القريب، فهو أقرب الناس إلى الوالد.

﴿وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ أي: وكذلك لا يؤدي ولد شيئاً من الحقوق عن والده، مع أنَّ حقَّ الوالد على الولد عظيم، لكن هذا الحق العظيم واجبٌ عليه في الدنيا، ولعلَّ هذا سرُّ تأكيد نفي الجزاء في جانب الولد، أكثر من نفيه في جانب الوالد، فجاءت الأولى فعلية، والثانية اسمية.

﴿إِنَّكَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ أي: إنَّ وعدَ الله في مجيء يوم القيامة، حق لا يتخلف، فالدنيا زائلة صائرة إلى الانتهاء.

﴿فَلَا تَعْرِضْكُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: فلا تخذعنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها، فتشغلنكم عن شكر الله تعالى وطاعته.

﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ أي: ولا يخدعنكم الشيطان أيضاً، فهو أخبث الغارين.

وأصل الغرور من: غرَّ فلاناً، إذا أصاب غرته وغفلته، ونال منه ما يريد، والغرة بالله: حسنُ الظنِّ به مع سوء العمل، وهو ما حذَّر منه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ» [رواه ابن ماجه (٤٢٦٠) والترمذي (٢٤٥٩) وقال: حديث حسن صحيح].

• مفاتيح الغيب:

وختم الله السورة ببيان ما استأثر بعلمه، وما يدل على كمال قدرته، تذكيراً للإنسان بعجزه وضعفه، وقصوره عن شكر نعم الله تعالى عليه، فثمة حدود لا يستطيع مجاوزتها مهما حصل من علوم، وحاز من فنون:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (٣٤).

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: إنَّ الله وحده عنده علم وقت يوم القيامة،

فلا يعلمه غيره، كما مرَّ معنا في الحديث الصحيح، عندما سأل جبريلُ النبي ﷺ: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السائلِ» [رواه مسلم (٨)].

﴿وَنَزَّلُ الْغَيْثَ﴾ أي: وينزل الغيث في المكان والزمان الذي سبق بهما علمه، وتعلقت بهما مشيئته، كما قال سبحانه: ﴿فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَآ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ [النور: ٤٣].

وأفاد الالتفات من الجملة الاسمية إلى الفعلية، الدلالة على التجدد والاستمرار، فظاهرة نزول الغيث المتجددة، تتم بمشيئته تعالى وقدرته، ولم يستطع الإنسان بعد أن اكتشف بعض الأسباب والنواميس المؤدية لنزول الغيث، أن يتحكَّم بهذه الظاهرة، التي تتوقف عليها كثير من مصالحه وأسباب عيشه ووجوده، ولا تزال كثير من البلاد تعاني من احتباس المطر وقلته، وبلاد أخرى تعاني من كثرته وفيضاناته وسيوله المدمرة.

﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ أي: ويعلمُ علماً كاملاً محيطاً بكل ما في الأرحام، وهذا يعني الإحاطة بكلِّ المخلوقات حلاً ومالاً، وما هو كائن منها وما سيكون، وكيف سيكون، وما يتصل بكل فرد منها من خصائص وأطوار، مما يجعل الفكر البشري عاجزاً عن تصويره، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِمْقَادٍ﴾ [الرعد: ٨].

أضف إلى ذلك ما قررته العلوم الحديثة، بأنَّ كلَّ مخلوق يحمل معه خصائص وموروثات جميع المخلوقات التي ستتفرع عنه وتتناسل منه، فعِلْمُ ما في الأرحام علْمٌ يمتدُّ عبر الزمان، مع تسلسل المخلوقات وتوالدها، إلى نهاية عمر الدنيا، عندما يتوقف التوالد والتكاثر.

ويمكن الإنسان المعاصر بالعلوم الجزئية التي فتح الله بها عليه، من معرفة جنس الجنين، ذكراً أو أنثى، لا يعد من علوم الغيب؛ لأنه علم ذلك بواسطة آلات التصوير والتحليل المخبرية، التي قربت هذه الحقيقة إليه، فأصبحت مكشوفةً محسوسةً، ولا يزال الإنسان عاجزاً ابتداءً من دون الآلات والتحليل،

عن معرفة هذه الحقيقة الصغيرة جداً بالنسبة لما في الأرحام من أسرار وعلوم غيبية، لا يحيط بها إلا خالقها وبارئها ﷻ.

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ أي: وما تدري أي نفس مخلوقة ما يصدر عنها في المستقبل من أفعال وأقوال؛ لأنها لا تملك المستقبل.

وما أكثر الذين يعزمون على عمل فلا يدركون زمانه، وإن أدركوا زمانه فلا يملكون أسبابه، وإن أدركوا زمانه وملكوا أسبابه، فكثيراً ما يفعلون غيره، ويستشعرون في داخل أنفسهم الصوارف التي تصرفهم عما عزموا عليه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ (٣٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿١٤﴾ [الكهف].

فالإنسان لا يملك إلا اللحظة الحاضرة التي يعيشها؛ لأنه محدود ضعيف لا يدري متى تنتهي حياته وبأي أرض يموت.

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ وكذلك لا يدري متى يموت، واللحظة التي تنتهي بها حياته الدنيا.

وفائدة العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ﴾ وكذا التعبير بالدراية دون العلم؛ للمبالغة والتعميم؛ إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة، فإذا انتفى ذلك عن كل نفس، مع احتيالها لتحصيله، كان عدم اطلاعها على غيره من باب أولى^(١).

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ أي: عليم بأحوال مخلوقاته، خبير بحقائقها وكنهها. وفي الحديث الشريف: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ» ثم قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾، وفي رواية: «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ» [رواه البخاري (٤٧٧٨)].

ولا شك أنَّ هذه الخمس هي الأصول الكبرى التي تتفرع عنها أكثر المغيبات: فعلم الساعة معناه الإحاطة بعلم الدنيا وزمانها من بدايتها إلى

نهايتها، وتنزيلُ الغيث يعني الإحاطة بأرزاق المخلوقات ومقاديرها وكيفية توزيعها، وعلم ما في الأرحام يعني الإحاطة بكل المخلوقات حالاً ومآلاً، ولهذا قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

الله تعالى عنده علم الغيب، وييده الطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو، وقد ذكرنا في موضوع سورة الأنعام: أنه يمكن أن يكون معنى مفاتيح الغيب خزائنه، جمع مفتاح وهو المخزن، ويكون المعنى: وعنده خزائن الغيب، ويراد منه القدرة الكاملة على كل الممكنات، فله تعالى كمال العلم وكمال القدرة، ويبقى الإنسان مهما حصّل من علوم، محدوداً عاجزاً ضعيفاً، وتام حكمته أن يقرّ بفضل الله عليه، بتقصيره عن شكر نعمه، وهو ما دارت آيات السورة في تقريره، ودعت الإنسان إلى الإقرار به.

أسأله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأفضاله ومنته التي لا تُعدُّ ولا تُحصى، اللهم آمين.

وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين.

تفسير سورة السجدة التَّذْبِيرُ وَالتَّنْزِيلُ فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةُ

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين.

أما بعد: فإنّ الله هو الربُّ، أي هو الخالق المالك، الذي يدبّر أمرَ مخلوقاته، فالتدبيرُ له جلّ وعلا وحده، والإحكامُ والاتقانُ في الخلقِ يدلُّ على كمال قدرته، وطلاقة مشيئته، وتمام حكمته: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [السجدة: ٧].

ويستدعي الإحكامُ في الخلقِ تنزيلَ الشرائعِ الإلهية، لتنظّم سلوك المكلفين، وتحكم تصرفاتهم، فيتمّ الانسجام والاتساق والتكامل بين الإحكام في الخلق، والانتظام في السلوك والتصرف.

ويؤدي تركُ الخلقِ من دون إلزامهم بتشريع، إلى إحداث الخلل والفوضى والفساد، كما مر في موضوع سورة الروم.

وتدبيره تعالى لأمر المُكُونات ثابت لا يتغيّر ولا يتبدل؛ لأنه منوط بمشيئته تعالى وقدرته، وأمّا التنزيل والتشريع فهو من أمرِ الله تعالى أيضاً، ولكنه منوط باختيار المكلفين وإرادتهم وكسبهم، فمن رضي به، وأعلن بالسجود لله تعالى

انقياده واستسلامه له، فقد نجا وسلم وأمن، ومن أعرض عنه وجحدته عوقب وعُذِّب، فلا ينبغي التسوية بين الفريقين، ولا بدَّ من يومٍ يفصلُ الله فيه بينهما.

ذلك هو الموضوع الأساس الذي دارت آيات سورة السجدة في فلكه، وهو موضوع الارتباط بين التدبير والتنزيل، فكما أنَّ التدبير له تعالى، فالتنزيل أيضاً له جل وعلا، وهو من آثار رحمته وفضله على خلقه.

تفسير سورة السجدة التَّذْيِيرُ وَالتَّنْزِيلُ فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ

التذير والتنزيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿الْع ١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغَهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ إِشْنَدِرْ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾

افتتح الله تعالى سورة السجدة بالحروف الثلاثة التي افتتح بها السور السابقة: لقمان والروم والعنكبوت.

﴿الْع ١﴾

وقد تقدّم الكلام عليها في فواتح سور: البقرة وآل عمران ويونس.

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١﴾

أي: هذا الكتابُ تنزيلٌ لا شكَّ فيه من رب العالمين.

وقد أجمع القراء على قراءة ﴿تَنْزِيلٌ﴾ بالرفع، مع أنه مصدرٌ يجوز نصبه^(١)، فالجملة اسميةٌ تقرّر تنزيل القرآن الكريم وتؤكدّه، وتبيّن أن تنزيله من رب

العالمين مباشرةً، فهي حقيقةٌ مسلمةٌ لا شكَّ فيها ولا ريب، كما تقدّم في فاتحة سورة البقرة: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾.

ويلاحظ أن الاسم الكريم (الرب) ذكر كثيراً في السورة، ومرّ معنا أن معناه: الخالق والمالك والمربي، الذي يدبّر أمرَ مخلوقاته ويصلحها، ولا شك أن تنزيل القرآن الكريم مظهرٌ من مظاهر تديره تعالى أمرَ مخلوقاته، وإصلاحها وتكميلها. فتنزيل الكتاب بما فيه من تكليف وتشريع، من تدبير رب العالمين أمرَ مخلوقاته، وكما أنه تعالى يمدّهم بأسباب وجودهم ونمائهم، يمدّهم أيضاً بأسباب صلاحهم وكمالهم.

فتنزيلُ الكتابِ أمرٌ ضروري لا بد منه، أنزله سبحانه بمحض مشيئته، يدل على حكمته سبحانه ورحمته، وأنزل فيه مؤيدات صدقه، بحيث لا يرتاب في تنزيله مرتاب، ومع ذلك أضرب الجاحدون المعاندون عنه مرتابين:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ أي: بل يقولون: افتراه.

والمفتري في زعمهم هو المنزل عليه الكتاب، محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن قولهم هذا قولٌ متعنّتٌ مكابر، أو جاهل عميت منه النواظر، ولهذا أضرب تعالى عن قولهم هذا فقال:

﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾ أي: بل القرآن الكريم هو الحق المنزل من ربك، فالحق كله فيه، وهو مصدر كل حق وحقيقة؛ لأنه من ربك، فلا تلتفت إلى شغب المعاندين، وجهل الجاهلين.

﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ أي: أنزله عليك لتنذر به قومك الذين لم يأتهم نذير قبلك منذ عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهذا يدل على شدة الضلال الذي وصلوا إليه.

﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ أي: لعلهم يبصرون الحق ويتبعونه، ويتخلصون من ضلالهم.

الخالق المدبر

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَيْعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦).

ثم شرعت الآيات تبين أن الله هو رب العالمين، خالقاً وملكاً وتديبياً، بأسلوب التقرير، فهي حقيقة لا ينازع بها عاقل:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَيْعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤).

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أي: الله وحده خلق كل المكونات السماوية والأرضية، خلقاً متدرجاً في ستة فترات زمنية. ويدل التدرج بالخلق على طلاقة إرادته سبحانه وكمال مشيئته، فما خلق الخلق مجبراً، ولا فاضت عنه المخلوقات من دون إرادة، كما زعم الضالون من الفلاسفة. ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما مر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فالاستواء على العرش صفة من صفات كماله وجلاله، تدل على عظمة قدرته، نؤمن بها كما أخبر عنها سبحانه، من غير تكيف ولا تشبيه ولا تعطيل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

﴿مَالِكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: ما لكم إذا أعرضتم عنه أحد ينصركم ويشفع لكم؛ لأنه هو وحده خالقكم ومالككم ومدير أمركم.

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٥﴾

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي: وكما خلق السماوات والأرض، فإنه يدبر أمرهما، وتدبيره عام شامل لجميع المخلوقات السماوية والأرضية، من أكبر أجرامها إلى أصغر ذراتها.

﴿ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ أي: ثم يرجع إليه أمر تدبيرها أيضاً في يوم القيامة، فهو وحده يدبر أمر الخلق في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣].

ولا يتعارض التعبير عن مقدار يوم القيامة بألف سنة، بما ورد أيضاً في قوله سبحانه: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤] فالزمن أمر نسبي، يختلف باختلاف الأحوال والأماكن، فاليوم الأرضي مثلاً، يختلف عن يوم الأجرام السماوية، ويوم الفرح والسرور أقصر من يوم الهم والحزن.

وفي الحديث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ما أطول هذا اليوم! فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن، حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا» [رواه أحمد (٧٥/٣) وأبو يعلى (١٣٩٠)]. وقال الشيخ أحمد محمد شاكر محقق المسند: إسناده حسن.

﴿ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝٦﴾

أي: ذلك الذي يدبر أمر جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة، هو العالم المحيط بها علماً، فلا يغيب عنه شيء منها، العزيز النافذ أمره فيها، فلا ينازعه

أحد، الرحيم بعباده، فلا يحجب عنهم آثار رحمته وفواضل إحسانه، في كل مقدراته وأقصيته.

الخلق المحكم

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾﴾

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾﴾

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ أي: الذي أتقن وأحكم كل شيء خلقه.

فَخَلَقَ اللهُ تَعَالَى خَلْقًا مَتَقْنًا مُحْكَمًا، لَا خَلَلَ فِيهِ وَلَا تَفَاوُتَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك].

وهذا يدل على كمال قدرته تعالى، وباهر حكمته، وبديع صنعته، فقد وضع كُلَّ مخلوقٍ في موضعه الملائم له، وأعطاه الصفات والخصائص المناسبة للدور المنوط به بين بقية المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه].

ولما كان الإنسان متميزاً في خلقه، وفي دوره المكلف به، خصّه تعالى بالذكر فقال:

﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ أي: بدأ خلق الإنسان الأول، آدم ﷺ، من طين. أو: بدأ خلق الإنسان من نطفة مستخلصة من طين، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢].

لكنَّ المعنى الأول هو الأوجه هنا؛ لقوله تعالى بعد ذلك:

﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾.

أي: ثم جعل ذريته تتكاثر وتتوالد من ماء قليل، وهو المني، المذكور في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً مِنْ مِثْرِ يَمَنِ﴾ [القيامة: ٣٧].

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾.

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ أي: ثم كَمَّلَ أعضائه وصورته، كما شاء سبحانه. ﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾ أي: وجعل روحه تتعلّق ببدنه وتسري فيه، وأضاف تعالى الروحَ إليه إضافة تشريفٍ، وإشعاراً بأنها سرٌّ من الأسرار التي استأثر سبحانه بعلمها.

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ أي: وجعل لكم وسائل التمكين، التي تمكنكم من اكتساب المعارف والعلوم، وإدراك الحقائق.

وأفاد التفاتُ الآية من الإخبار إلى الخطاب، بعد نفخ الروح، أنَّ الإنسان يكتَمِلُ خلقه بروحه، وأنَّ وسائل الإدراك والتمييز من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليه، ومع ذلك فإن أكثر الناس يجحدون فضله، ويكفرونه ولا يشكرونه، وإن شكروه فإن شكرهم لا يوازي فضله وإحسانه، كما تقدّم في سورة لقمان، ولهذا ختم سبحانه الآية بقوله:

﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾.

جحود وإنكار

﴿وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١١﴾ قُلْ يَنفَعُكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ أِنَّا إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ قَرَّبْتَ إِدَّ الْمُجْرِمُونَ تَاكُسُوا رَبَّهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبًّا أَضْرَبْنَا وَسَمِعْنَا فَاتْرَجَعْنَا فَعَمَلٌ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَنَهًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٤﴾ فَذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَوْمَ لَنَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾.

ومن كفرائهم وجحودهم، إنكارهم يوم القيامة، وغفلتهم عما في الكون من إحكام وإتقان، فكل عاقل يدرك ضرورة التكليف والمسؤولية والحساب والجزاء، ولا يُعَقَّلُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الْخَلْقَ الْمَتَقْنَ الْمُحَكَّم عَارِيًّا عَنْ حِكْمَةِ التَّكْلِيفِ، يَنْتَزِعُهُ اللهُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْقَائِلُ: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

إن إنكار يوم القيامة جراءة على الله تعالى، ووصف له بصفات لا تليقُ بكماله وجلاله، ولهذا شددت الآيات النكير عليهم:

﴿وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١١﴾﴾.

﴿وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي: إذا ضاعت أجزاءنا في تراب الأرض بعد الموت، أنبعثُ ويجددُ خلقنا؟!.

وهو استفهام إنكاري، أنكروا فيه قدرة الله تعالى على إعادتهم بعد الموت، وهو أمرٌ قبيح أضرب عنه تعالى إلى ذكر ما هو أقبح منه وأشنع فقال:

﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾ أي: بل هم جاحدون للقاء ربهم يوم القيامة للحساب والجزاء.

﴿قُلْ يَنفَعُكُمْ مَالُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ رِجْعُكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (١١).

أي: قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين: إن ملك الموت الموكل بكم يقبض أرواحكم حين تحين آجالكم، ثم بعد الموت تردون إلى الله تعالى، فلا تغيبون بالموت عن علمه، ولا تخرجون عن قبضة قدرته جل وعلا.

ثم وصفت الآيات بعض أحوالهم، عندما يرجعون إلى ربهم يوم القيامة:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ (١٢).

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي: ولو ترى المجرمين يطأطئون رؤوسهم خجلاً وحياءً من الله تعالى، قائلين:

﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ أي: أبصرنا الحقيقة التي كنا نجعلها، فارجعنا إلى الدنيا لنستدرك ما فاتنا من العمل الصالح.

وهذا إقرار منهم بأنهم عطلوا أسماعهم وأبصارهم وأفندتهم عن سماع الحق ورؤية حججه وبراهينه.

ثم بين تعالى كمال قدرته وطلاقة مشيئته، فقال:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَنَهًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١٣).

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَنَهًى﴾ أي: رشدتها وتقواها، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩].

ولكن حكيمته تعالى اقتضت أن تكون الدنيا دار اختبار وتكليف، أساسه اختيار المكلفين.

﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي: ولكن

ثَبَّتَ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ كَافِرِي الْجَنِّ وَالْإِنْسِ، الَّذِي يَجْحَدُونَ نِعْمَتِي وَيَكْذِبُونَ رُسُلِي.

وَيَقَالُ لَهُمْ تَوْبِيخًا وَتَقْرِيعًا:

﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَكُمُ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾.

﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَكُمُ﴾ أي: ذوقوا العذاب بسبب جحودكم يوم القيامة، وترككم العمل له، إنا نترككم اليوم في العذاب، محجوبين عن رحمتنا وفضلنا.

والنسيانُ هنا معناه: الترك والإعراض، والله سبحانه لا ينسى، ولكنه تعالى تهوينا لشأنهم، وتحقيراً لهم يعاملهم معاملة الشيء المنسي المهمل، والجزاء من جنس العمل.

﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: ذوقوا العذاب الدائم الذي لا ينتهي، بسبب كفركم وفجوركم.

وكرره تعالى ليبين أنه نتيجة كسبهم واختيارهم، وأنه تعالى ما ظلمهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون.

سجود وإذعان

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَىٰ جُحُودَهُمْ عَنِ الْمُصَاحِبِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ رَّزَاهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾.

وَشَتَّانَ بَيْنَ هَٰؤُلَاءِ الْجَا حِدِينَ لِفَضْلِ رَبِّهِمْ، وَبَيْنَ الَّذِينَ عَرَفُوا حَقِيقَةَ

عبوديتهم لله تعالى، وأدركوا حكمة وجودهم في هذا الكون البديع المحكم، فصدّقوا بآياته، وانقادوا لرسالات رسله، وعَمَرُوا حياتهم بطاعته وعبادته:

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (١٥)

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي: كلما وعظوا بآيات الله، استجابوا لربهم، وسجدوا لله تعالى من غير تسويف ولا تأخير، معبرين عن انقيادهم لأمره، واستسلامهم لحكمه، مسبحين حامدين. إنَّ السجود لله تعالى يدلُّ على غاية التذلل والخضوع له ﷻ، وعندما يضعُ العبدُ وجهه على الأرض ساجداً لله تعالى، يكون في أشدِّ حالات القرب منه جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكونُ العبدُ مِنْ رَبِّهِ وهو ساجدٌ، فأكثرُوا الدعاء» [رواه مسلم (٤٨٢)].

ولو قدر له أن يعذب في النار بسبب معاصيه، فإنَّ النارَ لا تصيبُ مواضع السجود من وجهه، وقد جاء في الحديث الشريف: «حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَارِ السَّجْدِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السَّجْدِ» [رواه البخاري (٨٠٦)].

فالسجود لله تعالى شرفٌ وعزٌّ للعبد الساجد، يحرم منه الجاحدون المعاندون يوم القيامة، قال سبحانه: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٤٢) خَشَعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ [القلم].

ويمدُّ الله تعالى الساجدَ بطاقةً روحية هائلة، تعينه على القيام بأعباء ما كُلف به، ولعل ذلك سرُّ قراءة النبي ﷺ سورة السجدة، كل يوم قبل أن ينام، ولا بدَّ معها أن يسجدَ لله تعالى عند تلاوة آيتها، فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ لا ينامُ حَتَّى يقرأ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىكَ الْكِتَابَ﴾ [سورة السجدة، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾]. [رواه أحمد (٣/ ٣٤٠) والترمذي (٢٨٩٢) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧٠٦) والحاكم (٤١٢/٢)].

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرؤها أيضاً مع ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ في فجر يوم الجمعة. [رواه البخاري (٨٩١)].

﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: ويسجدون ولا يستكبرون، كما يفعل الجاحد الذي يسمع الآيات، ويعرض عنها مستكبراً، كأنه لم يسمعها، كما قال سبحانه: ﴿وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا وَلَمْ يُسْتَكْبِرُوا كَانَ لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أذُنَيْهِ وَقَرْ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [لقمان: ٧].

• الصلاة في جوف الليل:

ومن شأنهم الدوام على عبادة ربهم، وخاصة في جوف الليل، الناس راقدون في فرشهم؛ بينما هم في محاربيهم سجداً لله تعالى، يناجونه ويدعونه:

﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ أي: تبتعد أجسامهم عن مواضع النوم، لأجل الصلاة في الليل، وهي أفضل النوافل، وأفضلها ما كان بعد النوم في الأسحار، لقوله تعالى: ﴿وَبِالْآَتِخَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٨].

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال له: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» ثم قرأ: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾. [رواه أحمد (٢٣١/٥) والترمذي (٢٦١٦) وابن ماجه (٣٩٧٣)].

وقال بعضهم: نزلت في انتظار صلاة العشاء، واستدلوا بما في «سنن الترمذي» [٣١٩٧] عن أنس: أنها نزلت في انتظار الصلاة التي تُدعى العَتَمَةُ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخُّرها إلى نحو ثلث الليل.

وفي قول ثالث: أنها نزلت في التَّنْفُلِ بَيْنَ الْمَغْرَبِ وَالْعِشَاءِ.

وفي قول رابع: أنها نزلت في الرَّجُلِ يَصَلِّيُ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِجَمَاعَةٍ^(١).

والجمهورُ على القول الأول، وهو الأشهر، ويؤكدُه قوله تعالى في الشَّاءِ على المصلِّين في الليل: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩].

﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهم يدعون ربهم خوفًا من عذابه، وطمعًا في رحمته.

وأفادت صيغة المضارع ﴿يَدْعُونَ﴾ استمرارهم على الصلاة في جوف الليل، والدعاء خوفًا وطمعًا، ومن شأن المؤمن أن يبقى دائماً بين الخوف من الله تعالى ورجاء رحمته، فلا يأمنُ عذابه، ولا ييسُسُ من رحمته، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنَ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ (٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿[المعارج].

﴿وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ أي: وينفقون بعض أموالهم في وجوه الخير المشروعة، فهم يجمعون بين العبادات البدنية والمالية.

● قرة أعين أهل الجنة:

ثم أخبرت الآيات بأسلوب التشويق عن بعض ما أعد الله تعالى لهم من الكرامة والنعيم في الجنة:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٧).

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ أي: فلا تعلمُ نفسٌ مهما كانت - ولو نفس ملكٍ مُّقَرَّبٍ أو نبي مرسل - ما أُخْفِيَ لهؤلاء مما تقرُّ به أعينهم.

والعينُ تُسرُّ، ويتعلَّقُ بصرها بكل ما هو جميل ونفيس، وعندما ترى هذا الجمال تتعلق به، ولا تطمح إلى غيره.

وفي إضافة القُرَّة إلى الأعين على الإطلاق، لا إلى أعينهم، تنبيه على أنَّ ما أُخْفِيَ لهم في غاية الحسن والجمال، فكل عين تراه تتعلق به، ولا تنظر إلى غيره.

وفي الحديث الشريف: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «قال الله تبارك وتعالى: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطرَ على قلبٍ

بشر» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾. [رواه البخاري (٤٧٧٩)].

وعن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله ﷺ قال: «سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجلٌ يجيء بعدما أُدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف؟ وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثلُ مُلْكٍ مُلِكٍ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيْتُ رب. فيقول: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيْتُ رب! فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتئت نفسك، ولذت عينك، فيقول: رضيْتُ رب. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين، ولم تسمع أُذن، ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصادقهُ في كتاب الله ﷻ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [رواه مسلم (١٨٩)].

﴿جَزَاءُ يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: تفضل الله عليهم بهذا النعيم، جزاء على ما كانوا يعملونه من الأعمال الصالحة في الدنيا، كما قال سبحانه: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠].

الماوى والنزل

﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ۚ﴾ (١٨) أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾﴾.

إن إنكارَ يوم القيامة، وما فيه من مسؤولية وحساب وجزاء، معناه التسوية بين الصالح والفساد، والظالم والمظلوم، وهذا يتنافى مع حكمة العليم الحكيم، الذي أحسنَ كُلَّ شيءٍ خلقه.

وإنَّ من إتقان الخلق وإحكامه وضعَ كُلِّ مخلوق في مكانه المناسب له، ولهذا رَدَّتِ الآيات على منكري المسؤولية والحساب بهذا السؤال:

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾.

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ أي: لا يكون المؤمن كالفاسيق الخارج على الإيمان، فالإجابة المنطقية الحكيمة:

﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾.

ومن لوازم هذه الإجابة تقرير الحساب والجزاء، وما يترتب عليهما من نعيم وعذاب، النعيم للمؤمنين الصالحين:

﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ﴾ أي: فلهم المأوى والمسكن الحقيقي الذي لا يتحوَّلُ أهله عنه، ولهذا لا تعد الدنيا مأوى لأهلها؛ لأنهم ظاعنون عنها غير مستقرين فيها.

﴿نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: كرامةً وضيافةً من الله تعالى، أنزلهم في جنات المأوى، بسبب ما كانوا عليه من إيمانٍ وعملٍ صالحٍ.

والنزلُ: ما يُهَيَّأُ للنازل والضيف، والقوم حلُّوا ضيوفاً على الرحمن في دار كرامته ورحمته.

وفي مقابل النعيم للمؤمنين العذاب للخارجين عن الطاعة، المعاندين المستكبرين:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٢٠﴾﴾ .

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ﴾ أي: النار منزلهم ومسكنهم ومستقرهم القسري الإجباري، فلا خروج لهم منها.

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَقْلِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿[الحج]﴾ .

ويقال لهم تبيكناً وتقريعاً، زيادة في حسرتهم وألمهم: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ أي: كنتم تكذبون به، وتنكرون الحساب والجزاء والمسؤولية.

لقد كذبوا بهذا العذاب مع أن الله ابتلاهم في الدنيا بمقدماته وبما يدل عليه:

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٢﴾﴾ .

أي: والله لنجعلنهم يذوقون العذاب الأقرب قبل العذاب الأكبر؛ لعلهم يرجعون عن عنادهم وتكذيبهم وفجورهم.

والمراد من العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتُها وهمومُها، أو تسليط المؤمنين الصالحين عليهم بالنصر والغلبة، فمن شأن الشدائد والمِحَن أن تلينَ النفوسَ، وترققَ القلوبَ، وتبعدَ عنها أسباب الغرور والاستكبار والطغيان، حتى تصبح أكثر استعداداً لقبول الحق والإذعان له.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٣﴾﴾ .

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ أي: لا أظلم ممن يقابل آيات الله بالإعراض والجحود، فعقاب هؤلاء ضرورة لا بد منها. ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ .

ضرورة يوم الفصل

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَرُّوا وَكَانُوا بِإِتِّينَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِفَصْلِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾﴾.

وانقسام الناس إلى فريقين: فريقٍ منقادٍ للحق ومستسلم له، وفريقٍ جاحدٍ له ومعرض عنه، أمرٌ قديم عند الناس، وظاهرةٌ ظهرت في جميع الأمم، وأوضح مثال على ذلك اختلاف بني إسرائيل وانقسامهم حول رسالة موسى ﷺ:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٣﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة.

﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ﴾ أي: لا تكن في شك من لقاء موسى التوراة وإنزالها عليه.

والخطاب وإن كان موجهاً لنبيينا عليه الصلاة والسلام، فالمراد منه التعريض بالمعرضين عن رسالة التوراة، الذين أنكروا نزولها على موسى ﷺ، مع أن الله تعالى أنزلها عليه مكتوبةً في ألواح، كما مرَّ عند قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٤].

﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: وجعلنا في الكتاب المنزل على موسى أسباب هداية بني إسرائيل إلى صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة.

ومع ذلك اختلفوا وافترقوا إلى فريقين، واكتفت الآيات بذكر الفريق الصالح المذعن للحق، فبينت فضله تعالى عليهم؛ بسبب قبولهم للحق وانقيادهم له:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (٢٤).

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ أي: وجعلنا منهم قادة خيرة وفلاح يُقتدى بهم، وهم الأنبياء وأتباعهم، الذين كانوا يدعون الناس إلى طاعة الله تعالى وعبادته وحده، وذلك بسبب صبرهم وثباتهم على الحق.

﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ أي: يصدقون بها تصديقاً لا ريب فيه.

وهذا الفريق المؤمن لا يمكن أن يتميز من الفريق الجاحد الكافر، إلا يوم الحساب والجزاء، فهو يوم ضروري للفصل بين الفريقين:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٢٥)

أي: إنه تعالى هو الذي يقضي بينهم بعدله يوم القيامة، ويميز المحق من المبطل.

يوم الفتح

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ (٢٦) ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ (٢٧) ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨) ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ (٢٩) ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ﴾ (٣٠).

وعادت الآيات إلى معارضي رسالة النبي ﷺ، الجاحدين ليوم القيامة، تدعوهم إلى الاعتبار بمصير الأمم السابقة:

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ .

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِهِمْ﴾ أي: أو لم نبين لهم في هذا الكتاب المنزل كثرة الأمم الهالكة قبلهم، وهم يمشون في بلادهم ومنازلهم كما قال سبحانه: ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَبَيَّنَّا لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ﴾ [إبراهيم: ٤٥].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ أي: أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ وتعقل، كما قال سبحانه: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ [طه: ١٢٨].

ودعتهم الآيات أيضاً إلى تأمل الظواهر الكونية المحيطة بهم، والتي تدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا الْأَرْضَ إِلَى الْأَرْضِ فَنَخْرِجُ مِنْهَا زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ أَفَلَا يَبْصُرُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ .

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا الْأَرْضَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي: إلى الأرض التي لا نبات فيها؛ لأن نباتها جرز، أي: قطع وأزيل.

﴿فَنَخْرِجُ مِنْهَا زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ أَفَلَا يَبْصُرُونَ﴾ أي: أفلا يبصرون الأدلة التي تدل على قدرته تعالى على بعثهم وحسابهم وجزائهم، ومع ذلك يعرضون عن هذه الأدلة، ويصرون على إنكار يوم القيامة، ويتساءلون مستهزئين منكبين:

﴿وَقُلُوبٌ مَتَّى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ .

أي: متى يكون الحكم والفصل بين العباد، إن كنتم حقاً صادقين فيما تقولون؟.

﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ (٢٩).

أي: لا ينفعهم الإيمان يوم القيامة، ولا يؤخر عنهم العذاب. ويلاحظ أنَّ الجواب هنا جاء متفقاً تماماً مع ما سبق ذكره في السورة عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ (١٢).

وختمت السورة بمواساة النبي ﷺ وتشيته، في مواجهة عنادهم واستهزائهم:

﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ﴾ (٣٠).

أي: لا تبالِ باستهزائهم وتكذيبهم، وبلغهم دعوة الله، وأقم عليهم حجته البالغة، وانتظر نصره تعالى وتأيبه، فإنه ناصرك، وهو لا يخلف الميعاد. إنهم ينتظرون موتك، كما حكى تعالى عنهم ذلك في قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ﴾ [الطور: ٣٠]، والحقيقة أنهم ينتظرون يوم هلاكهم وعذابهم، والله سبحانه ما خلق هذا الكون المحكم للمجرمين والمفسدين، إنما خلقه للمؤمنين الصالحين.

أسأله تعالى أن يجعلنا منهم، ويحشرنا يوم القيامة في زميرتهم، تحت لواء سيد المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

تفسير سورة الأحزاب النَّبِيِّ ﷺ وَأَزْوَاجُهُ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين، وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فَإِنَّ شَمَائِلَ نَبِينَا ﷺ وَخَصَائِصَهُ، الَّتِي خَصَّهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهَا تَكْرِيماً وَتَشْرِيفاً، كَثِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ، لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْصُرَهَا بِعَدَدٍ، وَلَا أَنْ يَحِيطَ بِهَا فِي كِتَابٍ.

وَثَمَّةٌ جَوَانِبُ كَثِيرَةٌ مِنْ كِمَالَاتِهِ ﷺ، لَمْ يَتَنَاوَلْهَا الْعُلَمَاءُ وَالْمُؤَلِّفُونَ الَّذِينَ تَحَدَّثُوا عَنْ شَمَائِلِهِ، وَأَلْفَوْا كِتَاباً فِي خَصَائِصِهِ ﷺ، فَلَا يَعْلَمُ عَظِيمَ قَدْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقَّ الْعِلْمِ إِلَّا رَبُّهُ ﷻ، الَّذِي أَدَبَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيهِ، وَجَمَّلَهُ بِأَعْلَى الصِّفَاتِ، وَرَفَعَهُ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ، وَخَصَّهَ بِأَسْمَى الْغَايَاتِ، وَشَرَّفَهُ بِأَعْظَمِ أَمَانَةٍ، وَجَمَّلَهُ بِأَكْمَلِ رِسَالَةٍ، وَجَعَلَ - سُبْحَانَهُ - أَخْلَاقَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَالِيَةَ وَصِفَاتِهِ الْكَامِلَةَ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَى صَدَقِ رِسَالَتِهِ، وَصَحَّةِ نُبُوَّتِهِ؛ وَلِهَذَا فَإِنَّ مَعْرِفَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَسْتَوْجِبُ الْإِيمَانَ بِرِسَالَتِهِ، وَتَسْتَلْزِمُ التَّصَدِيقَ بِنُبُوَّتِهِ؛ قَالَ جَلَّ وَعَلَا فِي مَعْرِضِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْكُفَّارِ الْمَعْرِضِينَ عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٩].

فَمَا أَحَاطَ بِكِمَالَاتِهِ ﷺ وَخَصَائِصِهِ وَشَمَائِلِهِ إِلَّا كِتَابُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي

قال ﷺ فيه: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣].

وإنَّ في كتاب الله تعالى لسوراً كاملةً، خصص الله سبحانه أكثر آياتها للحديث عن النبي ﷺ، وتكريم الله سبحانه له، وبيان عظيم فضله جل وعلا عليه ﷺ؛ ليعرف الناس قدره عند ربه، فيؤمنوا برسالته، ويتمسكوا بهديه وسنته، ويسعدوا بمحبته في الدنيا والآخرة.

وإنَّ المسلمين في أشدَّ الحاجة إلى معرفة النبي ﷺ من خلال آيات التنزيل الحكيم؛ لأنهم في أشدَّ الحاجة إلى هديه وسنته، ولا خلاصَ لهم مما يعانون من اختلافٍ وتمزُّقٍ وضعفٍ وتفرُّقٍ، إلا بالعودة إلى سنته، وتطبيق شريعته عليه الصلاة والسلام.

وإنَّ في هذا الكتاب دراسةً لبعض ما في سورة الأحزاب من تكريم الله سبحانه لنبيه ﷺ، وبعض ما خصه الله سبحانه من خصائص، وتكريم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وتأديب الله سبحانه لهن؛ ليكنَّ جديراتٍ بمكانتهن في بيت النبوة، وتشرفهنَّ بزواج النبي ﷺ منهنَّ، رضي الله عنهن وأرضاهن، ولا بدَّ لكل امرأة مسلمة من التآسي بهنَّ رضي الله عنهن، والتأدب بالآداب والأخلاق التي أدبهنَّ الله بها، حتى تكونَ جديرةً بالإسلام، والانتساب إلى خير أمة أخرجها الله للناس، أمة النبي ﷺ.

أسأله تعالى أن يزيدي والمسلمين معرفةً بقدره عليه الصلاة والسلام، ومحبةً له ﷺ، بعد أن أكرمني بالسكنى في مدينته، ويسر لي الصلاة في مسجده الشريف، والسلام عليه ﷺ من قريب.

وأسأله سبحانه أن يحسنَ ختامنا، فنموتَ على ملته، ونُحْشَرَ يوم القيامة مع أمته وتحتَ لوائه، ونردَّ عليه الحوض، ونشربَ منه شربة لا نظماً بعدها أبداً، ونسعدَ في عرصات القيامة بشفاعته.

اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين.

تمهيد مَوْضُوعُ السُّورَةِ

النبي ﷺ هو الموضوع الأساس لسورة الأحزاب، والمتدبر لسور القرآن الكريم لا بد أن يدرك أن موضوع كل سورة من سور القرآن الكريم، يُذكر في الآيات الأولى منها غالباً، فإذا قرأت الآيات الأولى من سورة الأحزاب، تصل بعون الله تعالى إلى أن شخصية النبي ﷺ، والجانب الاجتماعي من حياته عليه الصلاة والسلام، هو الموضوع الأساس لسورة الأحزاب، وفي فلك هذا الموضوع تدور آيات السورة من أولها إلى آخرها.

بدأت السورة بمخاطبة النبي ﷺ بهذا الخطاب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ والجدير بالذكر أن الله سبحانه خاطب النبي ﷺ بهذا الخطاب خمس مرات في سورة الأحزاب في الآيات: (١، ٢٨، ٤٥، ٥٠، ٥٩).

ولعل من المناسب أن أضع أمام القارئ الكريم إحصاءً لعدد المرات التي ذكر فيها عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب:

محمد: ذكر مرة واحدة في الآية (٤٠).

النبي: ذكر خمس عشرة مرة، في الآيات (١، ٦، ١٣، ٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٨، ٤٥، ٥٠، ٥٣، ٥٦، ٥٩).

رسول: ذكر ثلاث عشرة مرة، في الآيات (١٢، ٢١، ٢٢، ٣١، ٣٣، ٣٦، ٤٠، ٥٣، ٥٨، ٦٦، ٧١).

خاتم النبيين: ذكر مرة واحدة في الآية (٤٠).

شاهد: ذكر مرة واحدة في الآية (٤٥).

مبشر: ذكر مرة واحدة في الآية (٤٥).

نذير: ذكر مرة واحدة في الآية (٤٥).

داع إلى الله: ذكر مرة واحدة في الآية (٤٦).

سراج منير: ذكر مرة واحدة في الآية (٤٦).

علماء بأن عدد آياتها ثلاث وسبعون آية، وعدد كلماتها ألف ومئتان وثمانون كلمة، وعدد حروفها خمسة آلاف وسبعمئة وتسعون حرفاً، كما ذكر الخازن في تفسيره.

وقد ركزت السورة على الجانب الاجتماعي من حياته ﷺ، مع أزواجه، وفي بيته، فأجملت أولاً، ثم فصّلت، فعرضت كثيراً من جوانب حياته الشخصية عليه الصلاة والسلام، مما يُعَدُّ من خصائص حياة الإنسان، ولكنه عليه الصلاة والسلام النبي الأسوة الحسنة، والقُدوة الطيبة للمؤمنين كما قال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ﴾. فحياته ﷺ العامة والخاصة لربه ولدينه.

ولهذا كان أزواج النبي ﷺ اللواتي شاركنه حياته الخاصة به عليه الصلاة والسلام، وشاهدنها من قرب، لا يكتمن شيئاً منها، ولا يخفينه، فإذا ما سُئِلَتْ إحداهنَّ عن أي جانب من جوانب حياة النبي ﷺ الشخصية، تجيبُ السائل كائناً من كان، بكلِّ صراحة ووضوح، مما يدلُّ على تقديرهنَّ رضي الله عنهنَّ لمسؤوليتهنَّ؛ فحياتهنَّ مع رسولِ الله ﷺ ليست ملكاً لهن، إنما هي ملكٌ للإسلام والمسلمين، وسأبيِّن في تفسير هذه السورة بعض جوانب حياته ﷺ الاجتماعية، مع ما فيها من التشريف والتكريم، والمنازل الرفيعة التي خصَّه ﷺ بها.

الفصل الأول فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ أَنَّى اللَّهُ وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝٢ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝٣ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝٤ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٥ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ مِنْ بَعْضِهِمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝٦ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝٧ لَيْسَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٨ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝٩ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۝١٠ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝١١ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝١٢ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝١٣ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُلِيتِ السِّنَنُ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا لَيَسِيرًا ۝١٤ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ

لَا يُولُوكَ الْآذِنُ كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّضِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِالْأَسِنَّةِ جِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا حَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ .

• يا أيها النبي:

بدأت سورة الأحزاب بمخاطبة رب العزة ذي الجلال والإكرام النبي ﷺ

بهذا الخطاب:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَاتَّبَعَ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾﴾

ولابد أن أشير قبل كل شيء، إلى ما في نداء الله سبحانه للنبي ﷺ بعنوان

النبوة، مِنْ تَكْرِيمِ اللَّهِ سبحانه له وتشريفه، وتنبئه على سمو مكانته عليه الصلاة والسلام، فلم يقل سبحانه: يا محمد، كما قال لغيره من الأنبياء: يا موسى، يا عيسى، يا إبراهيم، يا آدم... بل كَرَّمَهُ سبحانه، ونَوَّهَ بفضله، بنداؤه بصفة النبوة، التي كَرَّمَهُ الله سبحانه بها.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنْ لَمْ يُوقَعْ اسْمُهُ فِي النَّدَاءِ، فَقَدْ أَوْقَعَهُ فِي الْإِخْبَارِ، فِي قَوْلِهِ سَبْحَانَهُ: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

قُلْتُ: ذَلِكَ لِتَعْلِيمِ النَّاسِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَتَلْقِينِ لَهُمْ أَنْ يَسْمُوهُ بِذَلِكَ^(١).

وهو الأدب الذي أدب الله سبحانه به المؤمنين ألا ينادوا النبي ﷺ إذا أرادوا تكليمه باسمه ﷺ الذي سَمَّى به، بل عليهم أن ينادوه بصفة النبوة والرسالة التي شَرَّفَهُ سبحانه بها؛ واحتراماً له ﷺ وتعظيماً كما تقدم في سورة النور [٦٣] عند قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾.

قال ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله ﷻ عن ذلك؛ إعظاماً لنبئه ﷺ. قال: فقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله^(٢).

ولا يخفى على القارئ المتدبر لهذه الآيات، أَنَّ الله سبحانه كَلَّفَ النبي ﷺ بثلاثة أمور، هي: التقوى، اتباع الوحي، التوكل على الله. ونهاه عن أمر واحد هو: طاعة الكفار والمنافقين.

والتكليفُ تشريفٌ، وكلُّ ما كان المكلف كبيراً وعظيماً، كان التشريف كبيراً وعظيماً، كما قال الشاعر أبو الطيب المتنبي:

على قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَائِمُ وتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ الْمَكَارِمُ
وقد كان تكليفُ النبي ﷺ بحمل رسالة الإسلام إلى جميع الأنام أعظم تكليف، مما يدل على ما له عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه من عظيم

(١) روح المعاني: ١٤٣/٢١.

(٢) تفسير ابن كثير.

المكانة ورفيع المنزلة، إذ اختاره ربه واصطفاه لحمل أعظم رسالة وأكبر أمانة، قال سبحانه: ﴿إِنَّا سَخَّلْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثِقِيلًا﴾ [المزمل: ٥].

• التقوى والتوكل واتباع الوحي:

ولا شك أن النبي ﷺ أتقى الناس، وأعظمهم توكلًا على الله سبحانه، وأكثرهم اتباعًا لما أنزل تعالى عليه، قال ﷺ للنفر الثلاثة، الذين قال أحدهم: أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أعتزل النساء، ولا أتزوج أبدًا، وقال الثالث: أصلي الليل ولا أنام: «أما والله إنني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» [رواه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١) عن أنس رضي الله عنه].

وفي رواية ثانية للبخاري [٦١٠١] ومسلم [٢٣٥٦] عن عائشة رضي الله عنها: قال: «ما بال أقوام يتزهدون عن الشيء أصنع، فوالله إنني لأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية».

وكان عليه الصلاة والسلام متوكلًا على الله سبحانه في جميع أحواله وأعماله، وهذا ظاهر في حياته ﷺ، وخاصة في أثناء الشدائد والصعاب، انظر إلى توكله عليه الصلاة والسلام وثباته وثقته بربه، عندما كان في الغار مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، والمشركون يحيطون بالغار من كل جانب: ﴿إِلَّا تَضُرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٤٠].

وكان عليه الصلاة والسلام يُحَرِّسُ من قبل بعض أصحابه، حتى أنزل الله تعالى عليه قوله الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٧].

فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس، انصرفوا عني، فقد عصمني الله ﷻ» [رواه الترمذي (٣٠٤٦)].

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فنزل

رسول الله ﷺ تحت شجرة، فعَلَّقَ سيفه بغصن من أغصانها، وتفرَّق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ رجلاً أَتَانِي وَأَنَا نائمٌ، فأخذَ السيفَ، فاستيقظتُ وهو قائمٌ على رأسي، والسيفُ في يده صلتاً، فقال: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قلتُ: الله، فشامَ السيفَ (أي: أغمده)، وهاهو ذا جالسٌ» [رواه مسلم (٨٤٣)].

ورسول الله ﷺ أكثرُ الناس تمسكاً بالوحي واتباعاً له، كما قال ﷺ: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِنَا بِحُجَّتِكَ أَوْ يَذَّكَّرْ لَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ قُلُوبِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يونس: ١٥].

وبعدَ هذا لا بدَّ أن يسأل سائل فيقول: ما وجهُ أمرِ النبي ﷺ بالتقوى واتباع الوحي والتوكل، والأمرُ بالشيء لا يكون إلا عند عدم الاشتغال به، فلا يقال للساكت: اسكت، ولا للجالس: اجلس؟!.

وأجاب أكثرُ علماء التفسير عن هذا بأنَّ المرادَ من الأمر بالتقوى والتوكل على الله واتباع الوحي: الثبات عليها والازدياد منها؛ لأنَّ لهذه المأموراتِ باباً واسعاً لا يُنال مداه، كما قال العلامة أبو السعود في تفسيره.

وقال النسفي في تفسيره: ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾ أي: اثبت على تقوى الله، ودم عليه، وازدد منه، فهو بابٌ لا يُدرك مداه.

ذكر الفخر الرازي هذا في تفسيره الكبير، وزاد عليه معنى آخر لطيفاً فقال: المَلِكُ يُتَّقَى من عباده على ثلاثة أوجه: بعضهم يخاف من عقابه، وبعضهم يخاف من قطع ثوابه، وثالثٌ يخاف من احتجاجه، والنبي ﷺ لم يؤمر بالتقوى بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، فالأمر بالتقوى يوجبُ استدامةَ الحضور مع الله سبحانه، والنبي ﷺ في كل لحظةٍ يزدادُ علمه ومرتبه، حتى كان حاله فيما مضى بالنسبة لما هو فيه تركاً للأفضل، فكان له في كُلِّ ساعةٍ تقوى متجددة، وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُ لِيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، حَتَّى أَسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِثَّةَ مَرَّةٍ» [رواه مسلم (٢٧٠٢)] ومعنى «يغان»: يغطي ويغشى.

ولا شك أن للنبي ﷺ في كل وقت تقوى متجددة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يزداد علماً ومعرفة بما يفيضه الله سبحانه عليه، وهو سبحانه الذي علم نبيه ﷺ أن يقول: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١٤].

وفي زيادة العلم زيادة في الرفعة والمرتبة، كما قال سبحانه: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: ١١].

ويمكن أن نقول أيضاً: إن المراد من أمر النبي ﷺ بالتقوى واتباع الوحي والتوكل، أمته عليه الصلاة والسلام، فالخطاب للنبي ﷺ، والمراد منه أمته.

ذكر هذا الخازن في تفسيره، إلا أنه ذكره بصيغة تدل على أنه يراه قولاً ضعيفاً، حيث قال: ﴿أَتَى اللَّهَ﴾ أي: دم على التقوى، وقيل: الخطاب للنبي ﷺ، والمراد به أمته.

ولكني أرى هذا القول وجيهاً وسديداً، ويؤكد قوله سبحانه في ختام الآية الثانية: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ فصدر الآية خطاب للنبي ﷺ، وآخرها خطاب لأمته عليه الصلاة والسلام.

ولهذا نظائر كثيرة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ [الطلاق: ١].

وقد يقول قائل: ما فائدة توجيه الخطاب للنبي ﷺ إذا كان المراد به أمته؟.

وأقول: إن في ذلك فوائد كثيرة، منها: تشريف النبي ﷺ، وتعريف الناس بأهمية التكليف، فإذا كان النبي ﷺ مأموراً بالتقوى واتباع الوحي والتوكل، وهو إمام المتقين، وسيّد المتوكلين، والمبلغ لوحي الله إلى العالمين، فالأمر في حق غيره أكد وأعظم.

وإن الصالحين أكثر إدراكاً لهذه المعاني من غيرهم، إنهم يتذوقونها قبل غيرهم؛ بسبب صفاء قلوبهم، ورقة نفوسهم وشفافية أرواحهم.

أذكر على سبيل المثال: أني كنت مرة مع سيدي الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى في سيارة خارج البلد، وكان مذياع السيارة يبث قراءة قارئ يقرأ من سورة

الإسراء، ولما قرأ قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَشِّرَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٧٤) إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَوَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ [الإسراء].

انفجر الشيخ رحمه الله باكياً بكاءً شديداً، ما رأيته يبكي مثله أبداً، وهو يقول: إذا كان حال النبي ﷺ مع الله سبحانه هكذا، فكيف يكون حالنا؟!.

ورحم الله ابن كثير، فقد قال في تفسير هذه الآية: ﴿أَتَقِيَ اللَّهَ﴾ هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله ﷺ بهذا فلأن ياتمر به مَنْ دونه بذلك بطريق الأولى والأخرى^(١).

● المحافظة على الأنساب:

ومن التقوى أن ينتسب الإنسان إلى أبيه الحقيقي، فلا يجوز الانتساب إلى غيره، كما لا يجوز أن ينسب الإنسان إلى نفسه غير ولده الحقيقي الصليبي، قال تعالى:

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (١).

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ أي: كما لم يجعل الله قلبين في جوف رجل، لم يجعل الزوجة المظاهر عنها أمّاً لزوجها، ولم يجعل المتبنّى ولداً لمدّعيه.

﴿ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ أي: قولكم للزوجة هي أمّ، وللمتبنّى الدعي هو ابن، مجرد قول تقولونه بأفواهكم، لا حقيقة له في الواقع.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ أي: والله يقول القول الثابت المطابق للواقع، ويهديكم إلى سبل الحق والرشاد، وقد بينهما تعالى بقوله:

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾﴾.

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: انسبوهم إلى آبائهم الحقيقيين، هو أعدل عند الله وفي دينه وشرعه.

وفي الحديث الشريف: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾. [رواه البخاري (٤٧٨٢) ومسلم (٢٤٢٥)].

﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ أي: إن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين، فهم إخوانكم وأولياؤكم في الدين.

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ أي: وليس عليكم إثم فيما فعلتموه خطأ قبل ورود النهي عنه.

﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أي: ولكن الإثم فيما تعمدت قلوبكم، ولهذا قال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه، إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه» [رواه مسلم (٦١)]. «حار» أي: رجع عليه.

وفي الحديث الشريف أيضاً: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله وضع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» [رواه ابن ماجه (٢٠٤٣) وابن حبان (٧١٧٥)].

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي: كان ولا يزال سبحانه غفوراً رحيماً، يعفو عن المخطئ، ويقبل توبة المتعمد، بفضلته ورحمته.

• مكانة النبي ﷺ بين المؤمنين:

ثم بينت الآيات المكانة الواجبة للنبي ﷺ عند المؤمنين، بقوله تعالى:

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾﴾.

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: النبي أجدر وأحق بالمؤمنين من أنفسهم، في جميع الأمور الدينية والدنيوية.

بهذا التقرير الجازم رفعت هذه الآية النبي ﷺ إلى أرفع منزلة وأعلى مكانة عند المؤمنين، فجعلته بهذه المنزلة أولى بالمؤمنين من أنفسهم في كل الأمور؛ لأنها جاءت مطلقة غير مقيدة.

وقد بين ابن كثير سبب هذه المنزلة الرفيعة التي أنزل الله بها نبيه ﷺ فقال: «علم الله تعالى شفقة رسوله ﷺ على أمته، ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم»^(١).

قال تعالى في بيان شدة شفقة رسول الله ﷺ على أمته، وعظيم نصحه لهم: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

فهو منة الله الكبرى على المؤمنين، كما في قوله سبحانه: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وشفقته عليه الصلاة والسلام على المؤمنين، ورأفته بهم وحرصه على سلامتهم وسعادتهم ليس قاصراً على الحياة الدنيا، بل يمتد إلى ما بعد الموت، إلى يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: «ما من مؤمنٍ إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، واقرؤوا إن شئتم: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأَيُّما مؤمنٍ ترك ما لا فليبرئه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأني وأنا مولاه» [رواه البخاري (٤٧٨١)].

يقضي النبي ﷺ دينَ مَنْ يموت من أصحابه، ويتولى رعاية أولادهم بعدهم، فما أعظم رحمته بالمؤمنين، وما أشد شفقتهم عليهم!

ينشغل يوم القيامة كل إنسان بنفسه عن جميع الناس، حتى عن أحب الناس إليه، وأقربهم منه، كما قال سبحانه: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَلَاتِهِ وَبَيْتِهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٦].

بل يتمنى الإنسان المعذب أن يدفع عن نفسه العذاب بأحب الناس إليه، قال سبحانه: ﴿يَصْرُوفُهُمْ يُودُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْدَى مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ ۖ وَصَلَاتِهِ وَأَخِيهِ ۖ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۖ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ينجيه﴾ [المعارج: ١٤].

كل إنسان ينشغل يوم القيامة بنفسه، إلا النبي ﷺ، فإنه يأتي إلى مقام مناجاته لربه ﷻ، فيختر أمام العرش ساجداً لله تعالى، ويفتح الله عليه بأنواع المحامد ما يفتح، ثم يناديه رب العزة: «يا محمد ارفع رأسك، وقُلْ يَسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فيقول: يا رب أمتي» [رواه البخاري (٧٥١٠) ومسلم (١٩٣) من حديث الشفاعة].

فلا أحد أرحم بالمؤمنين وأشفق عليهم بعد الله سبحانه من رسول الله ﷺ، فهو أرحم بالمؤمن من نفسه التي بين جنبيه، وأشفق على نفس المؤمن من نفسه، فالنبي ﷺ يشفع للمؤمنين، ويسعى لإنقاذهم من غضب الجبار وعذابه وانتقامه، بينما أجزاء الإنسان وأبعاضه تشهد عليه بما فعل في الدنيا من المعاصي والآثام، كما قال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥].

وعندما تشهد على الإنسان أعضاؤه وأجزاءه يتجه إليها صاحبها باللوم والعتاب، تدبر معي قول الله ﷻ في سورة فصلت: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۖ﴾ [١٩] حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِمَ لُجُودُنَا لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا فَاَلَا نَطْقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَإِيَّاهِ تُرْجَعُونَ ۖ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ

ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾ .

فهل رأيت أعجب من هذا الحوار؟! يتحاور الإنسان مع أبعاضه وأعضائه معاتباً وموبخاً، وهو يذوب حسرة وكمداً، بينما رسول الله ﷺ يشفع للمؤمنين، ويسأل الله سبحانه لهم مغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم! .

أهواؤنا وشهواتنا تدفعنا في الدنيا إلى النار، وتعرضنا لغضب العزيز الجبار، وأعضاؤنا وأبعاضنا تشهد علينا يوم القيامة، بينما رسول الله ﷺ يدعونا إلى دار السلام، ويشفع لنا يوم القيامة بين يدي الملك العلام، فما أجمل المثل الذي ضربه لنا وله عليه الصلاة والسلام عندما قال: «إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً، فلمَّا أضاءت ما حوله جعل القَرَّاشُ وهذه الدوابُّ التي تقع في النار يَقَعْنَ فيها، فجعلَ يزعهنَّ ويغلبنَّه، فيقتحمنَ فيها، فأنا آخِذٌ بِحُجْرِكُمْ عن النار وأنتم تَقَحَّمُونَ فيها» [رواه البخاري (٦٤٨٣) ومسلم (٢٢٨٤)].

• عموم ولاية النبي ﷺ وشمولها:

ولاية النبي ﷺ على المؤمنين عامة وشاملة، فهي أكمل وأعلى من ولاية الوالد على ولده، والسيد على عبده.

فالوالد لا يستطيع شرعاً أن يزوج ابنته البالغة من دون رضاها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تُنْكَحُ الْأَيُّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» فقالوا: يا رسول الله فكيف إذن؟ قال: «أَنْ تُسَكَّتَ» [رواه البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩)].

وقد ردَّ رسول الله ﷺ زواج فتاة؛ زوجهها أبوها من دون رضاها، فعن عبد الله بن عباس ؓ: أن جارية بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباه زوجهها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ. [رواه أبو داود (٢٠٩٦) وابن ماجه (١٨٧٥)].

وهذا يدلُّ على أنَّ ولاية الوالد على ولده قاصرة غير كاملة، أما النبي ﷺ فله أن يزوج أي فتاة مسلمة ممن يريد عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد مهما

كان أن يعترض على أمره ﷺ، حتى الفتاة نفسها لا تملك إلا التسليم لأمره عليه الصلاة والسلام.

وسياتي معنا: أنه لما خطب النبي ﷺ السيدة زينب بنت جحش ابنة عمته، لمولاه زيد بن حارثة كرهت زينب هذا الزواج؛ لأن زيداً كان عبداً ثم أعتقه النبي ﷺ فأنزل الله سبحانه قوله الكريم: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وهل أتاك خبر زواج جليبيب، الصحابي السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه، وكان قصيراً دميماً، فخطب النبي ﷺ له امرأة من الأنصار، فقال أبوها: حتى أستأمر أمها، فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها فقالت: لا ها الله، إذن ما وجد رسول الله ﷺ إلا جليبيباً، وقد منعناها من فلان وفلان! وكانت الجارية في سترها تسمع، فقالت: أتريدون أن تردوا على رسول الله ﷺ أمره؟ إن كان قد رضيكم فأنكحوه. فقالوا: صدقت. فذهب أبوها إلى النبي ﷺ فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه، قال: «إني قد رضيته» فزوجها، ثم فزع أهل المدينة، فركب جليبيب، فوجدوه قد قتل، وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس راوي الحديث: فلقد رأيتهما وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. [رواه أحمد (١٣٦/٣) وابن حبان (٤٠٥٩)].

وهذا يؤكد لنا شمول وعموم ولاية النبي ﷺ على المؤمنين، وأنها أعلى وأعظم من ولاية الأبوة، وثمة فارق كبير بين ولاية النبوة وولاية الأبوة، ولما أكرم الله سبحانه أزواج النبي ﷺ بمقام الأمومة على المؤمنين بقوله الكريم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ لم تذكر الآية مقام الأبوة للنبي ﷺ؛ لأنها كرمته عليه الصلاة والسلام بولاية أعظم وأشرف، تلك هي ولاية النبوة على جميع المؤمنين والمؤمنات.

قال العلامة الصاوي: وإذا كان أولى بهم من أنفسهم، فهو أولى بمالهم

وأولادهم وأزواجهم من أنفسهم بالأولى، فحقه ﷺ أعظم من حق السيد على عبده (١)(٢).

• أمهات المؤمنين:

﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أي: وأزواج النبي ﷺ أمهات للمؤمنين، فلهنَّ عند المؤمنين منزلة الأمهات، في وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نكاحهن، كما سيأتي عند قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وأما فيما عدا ذلك، فهن كالأجنبيات، فلا يجوزُ النظر إليهن، والخلوة بهن، لما سيأتي من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وكذلك هن كالأجنبيات في الميراث، لقوله تعالى:

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ أي: الأقارب أحقُّ بالميراث من المؤمنين والمهاجرين، وكان المسلمون بعد الهجرة يتوارثون في أول الأمر بأخوة الإسلام والهجرة، ثم نُسِخَ ذلك بهذه الآية، ويقوله تعالى أيضاً: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٥].

﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَّائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ أي: إلا إذا أردتم أن تحسنوا إلى من توالونهم، فيجوز تقديم بعض المال إليهم بواسطة الوصية، بشرط ألا تزيد عن ثلث المال.

(١) الصاوي على الجلالين.

(٢) وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس رضيهما قرأ: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) وروي نحوه عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن، وهي قراءة شاذة لأنها تخالف رسم المصحف. وقد روى أبو داود: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد؛ أعلمكم...» الحديث. رواه أبو داود، رقم (٨).

﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ أي: كان كل ما ذكر من أولوية النبي ﷺ، وتكريم أزواجه، وتوارث ذوي الأرحام، مثبتاً في اللوح المحفوظ.

• مكانته عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء:

ثم أشارت الآيات إلى مكانته عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء، بقوله تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ﴾

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ أي: واذكر إذ أخذنا من النبيين عهدهم بتبليغ الرسالة، وحمل أعباء الدعوة.

وخصّت الآية هؤلاء الخمسة بالذكر، مع أنهم من جملة النبيين والمرسلين، تنويهاً بفضلهم، وبياناً لكرامتهم وشرفهم، فهم أصحاب الشرائع المشهورة، وأولو العزم من الرسل.

ولما كان سيدنا محمد ﷺ أفضلهم، قُدِّمَ عليهم، ولولا ذلك لَقُدِّمَ مَنْ قُدِّمَهُ زمانه^(١).

ورأى بعض المفسرين أنَّ الله سبحانه قُدِّمه بالذكر؛ لأنه أكرمهم بالنبوة في عالم الأرواح قبل الأنبياء، فَنَبِيُّوْته افتتحت النبوات في عالم الأرواح، وبنبوته أيضاً خُتِمت في عالم الأجساد والأشباح، كما سيأتي عند قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾.

وقد استدلوا على ذلك بما روى الترمذي [٣٩٣٦]: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» [قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، ورواه أبو نعيم في الدلائل (٨)]

والبيهقي في الدلائل أيضاً (١٣٠/٢) والحاكم (٦٠٩/٢) وصححه[، وقد ذكره الشوكاني في تفسير الآية وقال: وفي الباب أحاديث قد صح بعضها^(١).

قال القرطبي رحمه الله: «وقدم محمداً في الذكر لما روى قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ سئل عن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَبَيْنَ نُوحٍ﴾ [الأحزاب: ٧] قال: «كنتُ أولهم في الخلق وآخرهم في البعث» وقال مجاهد: هذا في ظهر آدم عليه السلام^(٢).

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ أي: عهداً عظيم الشأن مؤكداً.

وأفاد تكرير الميثاق بيان أهميته وخطورته، حتى إنه تعالى يسأل الأنبياء يوم القيامة عنه:

﴿لَيْسَ لَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

﴿لَيْسَ لَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ أي: لكي يسأل الأنبياء الصادقين عن صدقهم في الوفاء بهذا الميثاق، فالمسؤولية يوم القيامة عامة شاملة، حتى للأنبياء والمرسلين، فإنهم يُسألون عن التبليغ، كما يُسأل غيرهم عن القبول والاستسلام والإذعان، قال ﷺ: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦].

ولاشك أن في تقرير سؤال الأنبياء وعيد شديد لغيرهم؛ ولهذا أتبعه الله بوعد آخر للكافرين برسالة الأنبياء فقال:

﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

• غزوة الأحزاب:

برزت في غزوة الأحزاب كثير من السمائل الرفيعة والأخلاق الكريمة للنبي ﷺ - كما سيأتي معنا - وهو في أخرج الأوقات التي مرت على النبي ﷺ في حياته، والشدائد والمحن تظهروا حقيقة الرجال، وصفاء معدنهم، ولقد كشفت

(١) فتح القدير: ٢٦٧/٤.

(٢) تفسير القرطبي: ١٢٤/١٤.

أحداثُ هذه الغزوة عن المعدن الثمين الكريم للنبي ﷺ، وبادرت الآيات في مستهل حديثها عنها، إلى وصف أهوالها، وأخطارها:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝٩﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ﴾ وهم جنود الأحزاب من قريش وبني أسد وغطفان وبني عامر وبني سليم ومن يهود بني النضير، وانضم إليهم بعد ذلك بنو قريظة، فنقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ، وكان مجموعهم عشرة آلاف في القول المشهور، وفي قول آخر: خمسة عشر ألفاً.

ولما سمع رسول الله ﷺ بإقبالهم، حصّن المدينة بحفر خندق من الجهة الشمالية من المدينة المنورة بين الحرتين، بإشارة من سلمان الفارسي، وجعله بينه وبين جنود الأحزاب، الذين ضربوا الحصارَ على المدينة المنورة، الذي استمرَّ قرابة شهر، ولم تقع حربٌ بين الفريقين سوى الرمي بالنبل والحجارة، واشتد في أثناء ذلك الخوف، وخاصة بعد أن نقض بنو قريظة عهدهم، واتفقوا مع الأحزاب على أن يمكنوهم من دخول المدينة من جهة حصونهم، ولكنَّ الله تعالى لطف بالمؤمنين وثبتهم، وأنزل نصره عليهم:

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾ أي: أرسلنا على جنود الأحزاب ريحاً، وكانت ريحاً باردة شديدة، قوّضت خيامهم، وأكفأت قدورهم، وأطفأت نيرانهم، وسفّت التراب في وجوههم وعيونهم، وهي الريح التي قال عنها النبي ﷺ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكْتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ» [رواه البخاري (٤١٠٥)].

﴿وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ أي: وأرسلنا عليهم أيضاً جنوداً لم تروها، وهم الملائكة الذين بثوا الرعب في قلوب الأحزاب، فأسمعوهم قعقة السلاح والتكبير، فاضطربت خيولهم ونفرت، فتنادوا فيما بينهم: النجاة النجاة، وانهزموا من غير قتال.

وقد وصف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هزيمتهم فقال: لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقرٌّ، فقال رسول الله ﷺ: «ألا رجلٌ يأتيني بخبرِ القوم، جعله الله معي يومَ القيامة؟» فسكتنا، فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «ألا رجلٌ يأتينا بخبرِ القوم، جعله الله معي يومَ القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «ألا رجلٌ يأتينا بخبرِ القوم، جعله الله معي يومَ القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال: «قُمْ يا حذيفة، فائتنا بخبرِ القوم» فلم أجد بداً إذ دعاني باسمي أن أقوم، قال: «اذهب فائتني بخبرِ القوم، ولا تدعهم عليّ» أي: لا تحركهم عليك، فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضرراً علي، فلما وليت من عنده جعلتُ كأنما أمشي في حمام، حتى أتيتهم، فرأيتُ أبا سفيان يُصلي ظهره بالنار (أي: يدفئه)، فوضعت سهماً في كبد القوس، فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله ﷺ: «ولا تدعهم عليّ» ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيت فأكبرته بخبرِ القوم وفرغت قررتُ، فألبسني رسول الله ﷺ من فضل عبادة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائماً حتى أصبحتُ، فلما أصبحتُ، قال: «قُمْ، يا نومان» [رواه مسلم (١٧٨٨)].

﴿وَكَانَ اللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ أي: بصيراً بضعفكم وافتقاركم إلى تأييده ونصره، فأمدكم بالريح والجنود.

● الحصار:

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَظَنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾.

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ أي: جاؤوكم من الجهة المرتفعة، وهم غطفان ومن تبعهم من أهل نجد.

﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾ أي: وجاؤوكم من أسفل الوادي، وهم قريش ومن تبعهم، وهذا يدل على أنهم أحاطوا بالمدينة المنورة من جميع جهاتها.

﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ﴾ أي: وإذا مالت الأبصار، لكثرة ما رأت من عدد جنود الأحزاب وعددهم.

﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ أي: اضطربت القلوب اضطراباً شديداً، وهو تمثيل لشدة الخوف، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله، فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: «نعم، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا» [رواه أحمد (٣/٣)].

﴿وَتَطْمَئِنُّ بِاللَّهِ الظُّنُونُ﴾ أي: وتظنون بالله تعالى الظنون المختلفة، فلقد أحسن المؤمنون الظن بالله، وأنه منجز وعده، وناصرهم ومُعزُّهم، كما سيأتي عند قوله سبحانه: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢].

وأما المنافقون فقد أساءوا الظن بالله تعالى، كما سيأتي عند قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الأحزاب: ١٢].

﴿هَٰذَا لَكِ الْبَيْتُ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾.

أي: في ذلك الزمن المرعب المخيف، اختبر المؤمنون، وامتحنوا، واضطربوا اضطراباً شديداً. ومحَّص الله تعالى في هذا الابتلاء المؤمنين، وكشف نفاق المنافقين.

● تشكيك وخذلان:

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

أي: ما وعدنا إلا وعداً باطلاً.

وهذا تشكيك للمؤمنين بصدق وعد الله تعالى، ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام الذي كان يشدُّ من عزائمهم، ويبشرهم بالنصر القريب، وهم يحفرون الخندق.

ولم يكتفِ المنافقونَ بهذا، بل كانوا يدعون المؤمنين إلى الاستسلام والتخاذل وترك القتال:

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾﴾.

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ أي: يا أهل المدينة لا مقام لكم هنا، ولا ثبات في وجه جيوش الأحزاب، فارجعوا إلى بيوتكم.

ويثرب: اسمُ المدينة المنورة، ولا ينبغي تسميتها به، لما أخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه: عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «من سَمَّى المدينة يثربَ فليستغفر الله تعالى، هي طابئةٌ، هي طابئةٌ» [رواه أحمد (٤/٢٨٥)].

والله يحكي هنا قول المنافقين. وشفعوا قولهم هذا بترك القتال:

﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ أي: إِنَّ بُيُوتَنَا غير حصينة، معرضة للخطر.

وكذبهم الله تعالى وبين حقيقة مرادهم، فقال:

﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ أي: بل هي حصينة، وما أرادوا بالاستئذان إلا الفرار وترك القتال.

﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوَّاهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا سِيْرًا ﴿١٤﴾﴾.

أي: لو دخلت جيوش الأحزاب من نواحي المدينة وجوانبها، وطلبوا من المنافقين إعلان كفرهم وردّتهم، لبادروا إلى إجابتهم، وسعوا إليهم دون توقف، وما تأخروا إلا زمناً يسيراً، ريثما يتم السؤال والجواب.

ويدل هذا على ميلهم للكفار وحبّهم للكفر.

وفي قراءة: (لَا تَوَّاهَا) من دون مدٍّ، أي: لَسَعَوْا إليها بأنفسهم.

﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلَ لَا يُولُونَ إِلَّا ذِكْرًا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ (١٥).

﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلَ لَا يُولُونَ إِلَّا ذِكْرًا﴾ أي: عاهدوا الله على الثبات وعدم الفرار، من قبل مجيء الأحزاب. ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ أي: مسؤولاً عن الوفاء به، ومجازى عليه يوم القيامة.

﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١٦).

﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ أي: قل يا محمد لهؤلاء المتخاذلين عن القتال: لن يحميكم الفرار من الموت أو القتل، فالمقدر كائن لا محالة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

﴿وَإِذَا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: إن كان حضر أجلكم لم ينفعكم الفرار، وإن لم يحضر وفررتم، لم تمتعوا في الدنيا إلا قليلاً، وهي مدة أعماركم^(١).

﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٧).

﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ أي: من يرُدُّ عنكم ما قدر الله لكم من نفع أو ضرر، إذ الأمور كلها بيده سبحانه، لا معقب لحكمه، ولا رادَّ لقضائه.

﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي: ولا يجدون غير الله تعالى وليًّا يتولاهم، ونصيراً ينصرهم.

واستمرت الآيات تتوعد المنافقين، وهي تفضح مواقفهم، وتكشف قبائحهم:

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّظِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٨﴾ .

أي: الله يعلم المثبطين عن الجهاد مع رسول الله ﷺ، والقائلين لإخوانهم في النسب من المجاهدين: تعالوا إلينا واتركوا القتال، فإننا نخاف عليكم، وهم لا يحضرون القتال إلا زمنًا قليلًا، للرياء والسمعة، ثم يبادرون إلى الفرار معتذرين بأن بيوتهم عورة.

وكلمة ﴿قَدْ﴾ تأتي للتحقيق أو للتقليل، وهي هنا للتحقيق.

﴿أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِالْأَسِنَّةِ جِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ ﴿١٩﴾ .

﴿أَشْحَةً عَلَيْكُمْ﴾ أي: يعوقونكم عن القتال، متظاهرين بالخوف عليكم، وأنهم يضمنون بكم، والحقيقة أنهم يخافون على أنفسهم.

﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ أي: فإذا جاء العدو رأيتهم ينظرون إليك نظر الخائف المستجير بك، وأعينهم تدور من شدة اضطرابهم وفزعهم، كالذي حضره الموت، ونزلت به غشاياه وسكراته.

هذا حالهم عند الخطر، وأما عند زواله وانسحاب العدو فحالهم يتغير:

﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِالْأَسِنَّةِ جِدَادٍ﴾ أي: بسطوا ألسنتهم الحادة القاسية فيكم، وأدوكم بكلامهم، وخاصة عند قسمة الغنيمة، فهم أجبنُ الناس عند الحرب وأشجعهم عند الغنيمة.

﴿أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ أي: على المال، فلا ينفقون منه شيئاً في سبيل الله، ويبالغون في المخاصمة من أجله عند قسمة الغنائم.

﴿أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي: أولئك المتصّفون بهذه الصفات لم يؤمنوا بالإيمان الصحيح، ولهذا أبطل الله أعمالهم التي يعملونها للرياء والسمعة.

﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ أي: وذلك هين عليه تعالى لهوانهم عليه، فلا يبالي بهم ولا بأعمالهم.

ولمّا انهزم الأحزاب، ورجعوا إلى بلادهم خائبين، ووصلت أخبار هزيمتهم إلى المدينة المنورة، لم يصدّق المنافقون هذه الأخبار، من شدة خوفهم وجبنهم:

﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾.

﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ أي: إن يأتِ الأحزاب يتمنى المنافقون أن يكونوا في البادية مع الأعراب بعيدين عن المدينة.

﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: وحتى في مثل هذه الأحوال، لو كانوا معكم ما قاتلوا إلا قتلاً قليلاً للسمعة والرياء.

• الأسوة الحسنة:

وبعد أن وصف الله تعالى جوّ الحصار الخانق المرعب، وتخاذل المنافقين عن القتال، وتثيبتهم المجاهدين، وإشاعتهم الأراجيف السيئة، ذكر آية الأسوة برسول الله ﷺ، فجاءت في موقعها هذا نجماً يتألق في قلب الظلام، وأملاً يثبت القلوب المضطربة، ويسكنُ النفوس القلقة، فبركة الأسوة برسول الله ﷺ، ثبت المؤمنون في وجه أعدائهم، وتبعه النصر والتمكين في الأرض، وتغير بعد غزوة الأحزاب ميزانُ الصراع بين الإيمان والكفر، فرجحت كفة الإيمان، وتحول موقف النبي ﷺ والمؤمنون من الدفاع إلى الهجوم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حين جلا الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم» [رواه البخاري (٤١١٠)].

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ﴾

وقوله سبحانه: ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه في نفسه أسوة حسنة، أي: قدوة، وهو المؤتسى به، أي المقتدى به.

وثانيهما: أن فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبع، وهي المواساة بنفسه.

وما أكثر ما وصى رسول الله ﷺ بنفسه المؤمنين في غزوة الأحزاب، قال ابن كثير: «هذه الآية أصلٌ كبير في التأسّي برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي ﷺ في صبره ومصابرته، ومرابطته ومجاهدته، فقال للذين تضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾»^(١).

فقد كان رسول الله ﷺ في هذه الأوقات العصيبة مصدر ثقة واطمئنان وأمان للمسلمين، ولقد أحسن سيد قطب في قوله في ظلال هذه الآية الكريمة: «وقد كان رسول الله ﷺ على الرغم من الهول المرعب، والضيق المجهد، مثابة أمان للمسلمين، ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان، وإن دراسة موقفه ﷺ في هذا الحادث الضخم، لمّا يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم، وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وتطلب نفسه القدوة الطيبة، ويذكر الله ولا ينساه»^(٢).

رحم الله سيد قطب، لو أن الدعاة إلى الله في زماننا، وقادة الجماعات الإسلامية، تفهّموا مواقفه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، واقتدوا به، وترسّموا خطاه، لجنبوا أنفسهم والمسلمين كثيراً من البلاء والمشقة والعنت، ولحققوا للدعوة الإسلامية كثيراً من التقدم والنجاح.

(١) تفسير ابن كثير.

(٢) في ظلال القرآن.

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ فلننظر إليه ﷺ في غزوة الأحزاب، ولنتأمل بعض مواقفه فيها :

١ - لما سمع رسولُ الله ﷺ بمسير جيش الأحزاب استشار أصحابه، فأشار عليه سلمانُ الفارسيُّ ﷺ بحفر الخندق، فأعجب عليه الصلاة والسلام برأي سلمان، وأمر بحفر الخندق شمالي المدينة بين الحرتين، وطبَّق عليه الصلاة والسلام في هذا مبدأ الشورى ونَفَّذه.

٢ - شارك رسول الله ﷺ أصحابه بحفر الخندق بنفسه، وتحَمَّل معهم مشقة العمل وشدته، ففي «الصحيحين» [البخاري (٤١٠٦) ومسلم (١٨٠٣)]: عن البراء بن مالك رضي الله عنه قال: رأيتُ رسول الله ﷺ وهو ينقلُ معنا الترابَ، ولقد وارى الترابُ بياضَ بطنه، وهو يقول:

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا
فأنزلن سكيناً علينا وثبَّت الأقدام إن لاقينا
والمشركون قد بغَّوا علينا إذا أرادوا فتنةً أبينا
ويرفع بها صوته.

ولنا أن نتصور - كما يقول سيد قطب - هذا الجوّ الذي يعمل فيه المسلمون ورسول الله ﷺ بينهم، يضربُ بالفأس، ويجرف بالمسحاة، ويحمل في المكتل، ويرفع صوته مع المرتجزين، وهم يرفعون أصواتهم بالرجز أثناء العمل، فيشاركهم الترجيع، لنا أن نتصورَ أيَّ طاقة يطلقها هذا الجو في أرواحهم، وأيَّ ينبوع يتفجّر في كيانهم بالرضا والحماسة والثقة والاعتزاز.

٣ - ولقد تمكن الصحابةُ ﷺ من حفر الخندق في وقت قصير، قبل وصول جيش الأحزاب، رغم المصاعب الهائلة التي واجهتهم، ومن أشدها عليهم البرد والجوع، ومن المعروف أنَّ البرد والجوع من أكبر المعوقات التي تؤخر العمل، إذ لا يستطيعُ أيُّ عامل يعاني من البرد والجوع الشديدين أن يعمل أبسط الأعمال، فما بالك بأشق الأعمال، من حفر للأرض، وتكسير للصخر، ونقل

للتراب والأحجار، ولكنه رسول الله ﷺ النبي القائد، الذي فجر في قلوبهم شعلة الإيمان، وبث في سواعدهم عزم اليقين، فشقوا الأرض، وقطعوا الصخر، رغم ما بهم من تعب ونصب وبرد وجوع.

عن أنس رضي الله عنه قال: خرج النبي ﷺ إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النَّصَبِ والجُوع قال:

«اللهم إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ»
فقالوا مجيبين له:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا
[رواه البخاري (٤٠٩٩) ومسلم (١٨٠٥)].

٤ - وكيف لا يعملون، ورسول الله ﷺ أسوتهم وقودتهم، يعمل معهم، ويتحمل شدة البرد وقسوة الجوع أكثر منهم، عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله ﷺ عن حجرين. [رواه الترمذي (٢٣٧١)].

هكذا كان ﷺ يؤتسى به، ويواسي كل أفراد الأمة بنفسه وبأخلاقه وشمائله.
٥ - لم يؤثر رسول الله ﷺ نفسه بشيء دون أي فرد من أفراد الأمة، حتى بلقمة طعام يسد بها جوعه، فلا يأكل حتى يطعم أصحابه، فلا يبقى فيهم جائع.
فعن جابر رضي الله عنه قال: إنا كنّا يوم الخندق نحفر، فعرضت كُديّة (صخرة) شديدة فجاءوا إلى النبي ﷺ فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: «أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبشنا ثلاثة أيام لا ندوق ذواقاً، فأخذ النبي ﷺ المعول، فضرب فعاد كثيباً أهيل (رملاً لا يتماسك) فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي ﷺ خمصاً (جوعاً) شديداً فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق (أنثى المعز).

فذهبت العناق، وطحنت الشعير، حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت

النبي ﷺ فقلتُ : طُعِيمٌ لي، فقم أنت يا رسول الله ورجلٌ أو رجلان، قال : «كم هو؟» فذكرتُ له فقال : «كثيرٌ طيبٌ، قل لها : لا تنزعي البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي» فقال : «يا أهل الخندق، إن جابراً قد صنع سوراً فحيهلاً بكم» .
فقام المهاجرون والأنصار، فدخلتُ عليها فقلتُ : ويحك قد جاء النبي ﷺ والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت : هل سألَكَ؟ قلتُ : نعم، قال ﷺ : «ادخلوا ولا تضاعطوا» (لا تزاحموا) فجعل يكسرُ الخبزَ، ويجعلُ عليه اللحمَ، ويخمرُ (يغطي) البرمة والتنورَ إذا أخذَ منه، ويقربُ إلى أصحابه، فلم يزل يكسرُ ويغرفُ حتى شبعوا، وبقيَ منه فقال : «كلي هذا وأهدي، فإنَّ الناسَ أصابتهم مجاعةٌ» [رواه البخاري (٤١٢٠) ومسلم (٢٠٣٩)] .

٦ - وكان رسول الله ﷺ يبشرهم بالنصر، وهو في قلب الخندق يضربُ الصخرَ بمعوله، لا النصر في معركة الأحزاب فقط، وإنما النصر على أعظم دول الأرض، على الفرس والروم، ويخبرهم بأن الإسلامَ سينتشر ويمتد رواقه إلى مشارق الأرض ومغاربها .

قال ابن إسحاق في «السيرة» : وحُدِّثُ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه : أنه قال : ضربتُ في ناحية الخندق، فغلظت عليَّ صخرةٌ، ورسولُ الله ﷺ قريبٌ مني، فلما رأيَ أضربُ، ورأى شدة المكان عليَّ نزل، فأخذَ المعولَ من يدي، فضربَ به ضربةً لمعت تحتَ المعولِ برقَةٌ، ثم ضربَ به ضربةً أخرى فلمعت تحته برقَةٌ أخرى، ثم ضربَ الثالثة فلمعت تحته برقَةٌ أخرى، قلتُ : بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيتُ لمعَ تحتَ المعولِ وأنت تضربُ...؟ قال : «أوقد رأيتَ ذلك يا سلمان؟» قلتُ : نعم، قال : «أمَّا الأولى فإنَّ الله فتحَ عليَّ بها اليمنَ، وأمَّا الثانيةُ فإنَّ الله فتحَ عليَّ بها الشامَ والمغربَ، وأمَّا الثالثةُ فإنَّ الله فتحَ عليَّ بها المشرقَ» [سيرة ابن هشام : ٢/٢١٩] .

وروي عن البراء رضي الله عنه قال : لما كانَ حينَ أمرنا رسول الله ﷺ بحفر الخندق، عرضتُ لنا في بعض الخندقِ صخرةٌ لا تأخذُ فيها المعاولُ، فاشتكيَنا ذلك للنبي ﷺ، فجاء فأخذَ المعولَ فقال : «بسم الله» ثم ضربها فنشر ثلثها،

وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة». ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر فقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن». ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر فقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة» [رواه أحمد (٣٠٣/٤) والنسائي (٤٣/٦ - ٤٤)].

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول في زمن عثمان: افتتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبي هريرة بيده، ما افتتحت من مدينة ولا تفتتحنها إلى يوم القيامة، إلا وقد أعطى الله محمداً صلوات الله عليه مفاتيحها قبل ذلك^(١).

ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَبَيْتَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

فكل فتح في الإسلام حدث بعد وفاة سيدنا رسول الله صلوات الله عليه، أعطي النبي صلوات الله عليه مفاتيحه من قبل، حين كان يحفر الأرض، ويضرب بالمعول في قلب الخندق، وقد بشر به أصحابه، فكان علماً من أعلام صدق نبوته وصحة رسالته صلوات الله عليه.

٧ - وكلما تعاظم الخطب، واشتد الخوف، وازداد الخطر، زادت ثقة النبي صلوات الله عليه بربه، واستبشر بقرب النصر، وبشر أصحابه به.

لما نقض بنو قريظة العهد، واتفقوا مع الأحزاب على مساعدتهم في قتال المسلمين، أرسل النبي صلوات الله عليه بعض أصحابه إلى بني قريظة ليكشفوا له حقيقة موقفهم، فرجعوا، وأخبروه بنقض بني قريظة للعهد، فما كان منه صلوات الله عليه إلا أن قال: «الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين»^(٢).

٨ - وعندما وصلت جيوش الأحزاب، خرج رسول الله صلوات الله عليه والمسلمون، حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع، في ثلاثة آلاف، فضرب هناك عسكره، والخندق بينه وبين القوم، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأمر بالذراري

(١) إنارة الدجى في مغازي خير الورى.

(٢) سيرة ابن هشام.

والنساء فُجِعُوا فِي الْأَطَامِ، وَهِيَ حَصُونٌ مَنِيعَةٌ كَانَتْ دَاخِلَ الْمَدِينَةِ، وَلَمَّا سَمِعَ ﷺ بِنَقْضِ بَنِي قَرِيطَةَ عَهْدِهِمْ وَغَدَرِهِمْ، رَدَّ ثُلُثَ الْجَيْشِ إِلَى دَاخِلِ الْمَدِينَةِ لِحِمَايَةِ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ مِنْ بَنِي قَرِيطَةَ، مِمَّا دَلَّ عَلَى حِرْصِهِ ﷺ عَلَى حِمَايَةِ الضَّعْفَاءِ مِنَ الْأُمَّةِ، فَسَلَامَتُهُمْ مَقْدَمَةٌ عَلَى سَلَامَةِ الْمُجَاهِدِينَ أَنْفُسَهُمْ، وَعَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَنْ يَكُونُوا حَرَمًا وَحِرْسًا لِلنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَالضَّعْفَاءِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ جِرْزًا يَخْتَبِئُونَ وَرَاءَهُ، وَحَصْنًا يَتَحَصَّنُونَ بِهِ، فَيَعْرِضُونَهُمْ بِهَذَا الْعَمَلِ لَضَرْبِ الْعَدُوِّ لَهُمْ، وَفَتْكِهِ بِهِمْ وَانْتِقَامِهِ مِنْهُمْ.

٩ - وَمَعَ عَظِيمِ تَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَثِقَتِهِ بِرَبِّهِ ﷺ، فَقَدْ قَامَ ﷺ بِأَعْلَى أَعْمَالِ الْحِيْطَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، الَّتِي يَقُومُ بِهَا كُلُّ قَائِدٍ عَسْكَرِيٍّ بَعِيدِ النَّظَرِ: نَظَّمَ أَصْحَابَهُ، فَجَعَلَ لَوَاءَ الْمُهَاجِرِينَ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَلَوَاءَ الْأَنْصَارِ بِيَدِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَعَلَى الْحَرَسِ عُبَادُ بْنُ بَشَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ التَّعَارُفِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي لَيَالِي الْخَنْدَقِ (حَم)، لَا يَنْصُرُونَ) وَنَشَرَ جُنُودَهُ حَوْلَ الْخَنْدَقِ مِنَ الدَّخْلِ لِحِرَاسَتِهِ، وَمَنَعَ جُنُودَ الْأَحْزَابِ مِنْ اجْتِيَازِهِ، وَخَاصَّةً فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَتَسَلَّلَ مِنْهَا جُنُودُ الْعَدُوِّ.

وَكَانَ ﷺ يَشَارِكُ أَصْحَابَهُ فِي الْحِرَاسَةِ لَيْلًا، وَيَقِفُ فِي أخطرِ الْمَوَاقِعِ، كَمَا كَانَ يَتَفَقَّدُ الْحَرَسَ فِي اللَّيْلِ بِنَفْسِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَيَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْسَ أَسْوَأَ حَسَنَةٍ فِي الْفَضَائِلِ الْعَالِيَةِ وَالْمَنَاقِبِ الْكَرِيمَةِ، الَّتِي ظَهَرَتْ لَهُ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ فَقَطْ، فَنَزُولِ آيَةِ الْأَسْوَةِ الْحَسَنَةِ بِسَبَبِ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ لَا يَعْنِي خُصُوصَ السَّبَبِ، إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ خُصُوصَ السَّبَبِ لَا يَعْنِي خُصُوصَ الْحُكْمِ، بَلِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَأْمُرُنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ ﷺ فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنَ الْحَيَاةِ، وَمَا مِنْ شَأْنٍ مِنْ شُؤْنِ الْحَيَاةِ إِلَّا وَالنَّبِيُّ ﷺ الْمِثْلُ الْأَعْلَى وَالْأَسْوَةُ الْحَسَنَةُ الطَّيِّبَةُ فِيهِ، فَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ كُلِّهَا، حَتَّى إِنَّهُ سَبَّحَانَهُ بَعَثَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِيُتِمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» [رواه البيهقي في السنن الكبرى: ١٩١/١٠ وفيه ضعف].

فهو ﷺ القدوة الطيبة والأسوة الحسنة، في جميع الفضائل الأخلاقية الكريمة، والآداب الإنسانية الرفيعة، وكيف لا يكون كذلك، وقد أدبه الله سبحانه على عينه، وآواه إلى كنفه ورعايته منذ بداية حياته، وأنزل عليه بعد ذلك قوله الكريم: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى: ٦].

وقال عليه الصلاة والسلام: «أدبني ربي فأحسن تأديبي» [رواه ابن السمعاني من حديث ابن مسعود، وفيه ضعف].

جمع الله تعالى للنبي ﷺ كلَّ الكمالات الأخلاقية التي أنعم بها على الأنبياء والمرسلين، ولهذا أمره سبحانه أن يقتدي بجميع الأنبياء والمرسلين، ليجمع له سبحانه كل الفضائل التي أكرمهم بها، فقال ﷺ في سورة الأنعام: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ٨٤ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ٨٥ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ٨٦ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٧ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٨ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ٨٩ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَهُ قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ٩٠﴾.

هكذا رفع سبحانه هؤلاء الأنبياء والمرسلين بحكمته وعلمه درجات عالية رفيعة، ثم أمر النبي ﷺ أن يقتدي بهم، ليحوز كل مناقبهم وفضائلهم، وليكون بفضل الله سبحانه إمامهم وسيدهم، والقدوة الطيبة والأسوة الحسنة للمؤمنين.

فما أعظم هذه الفضائل! وما أشرف هذه الشمائل! فضائل وشمائل الصفوة المختارة من الخلق، الذين اختارهم الله سبحانه من جميع الأمم والشعوب، في أزمنة وأمكنة مختلفة ومتباعدة، جمعها الله في زمن واحد، ومكان واحد، وإنسان واحد، جعله الله رحمة مهداة منه سبحانه لكل العالمين، ﷺ.

وإن الذين يتأسسون به حقيقة، ويستفيدون من أخلاقه وشمائله ﷺ، يتصفون

بصفات خاصة، وهي ثلاث صفات ذكرها سبحانه في آية الأسوة بقوله:

﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

فتأمل كيف قرر سبحانه واجب التأسي برسول الله ﷺ على جميع المؤمنين، بقوله في صدر الآية: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ثم خَصَّصَ بعد هذا التعميم، فيين أن شرف التأسي به عليه الصلاة والسلام، لا يناله إلا مَنْ كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

- فقوله سبحانه: ﴿يَرْجُوا اللَّهَ﴾ أي: يرجو ثواب الله، وهذه هي الصفة الأولى للمتأسين برسول الله ﷺ، فهم يتأسون به طلباً لثواب الله سبحانه، لا يطلبون أي منفعة دنيوية، إنما أملهم ورجاؤهم في رحمة الله وفضله وثوابه.

- وقوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أي: يخشون يوم القيامة، الذي فيه جزاء الأعمال، وهذه الصفة الثانية للمتأسين برسول الله ﷺ، فهم يخشون عذاب الله سبحانه يوم القيامة، ومعنى هذا أنهم يجمعون في قلوبهم بين صفتي الرجاء والخوف، فلا ييئسون من رحمة الله، ولا يأمنون من عذابه سبحانه.

وقد صرح سبحانه في الآية بفعل الرجاء لدلالته على الرحمة، وأخفى الفعل الذي يدل على الخوف والخشية، وذكر ما يدل عليه بقوله: ﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾؛ لأن الآية تتحدث عن النبي ﷺ نبي الرحمة.

- وقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ أي: أكثر من ذكر الله سبحانه في كل أحواله وأوقاته، فلا يغفل عن الله سبحانه أبداً، وهذه الصفة الثالثة للمتأسين برسول الله ﷺ، فالذاكرون الله كثيراً والذاكرات، هم الذين شرفهم الله سبحانه وأكرمهم بالافتداء برسول الله ﷺ، وقد جاء في سورة الأحزاب بعد ذلك أمر الله سبحانه للمؤمنين بالإكثار من ذكره تعالى، بقوله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٤٢﴾.

● ثبات واستشهاد:

كان ثبات المؤمنين في وجه جيوش الأحزاب، أول ثمار التأسي برسول الله ﷺ:

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ .

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الاختبار والابتلاء، الذي يأتي بعده النصر، قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].
﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي: ظهر صدق وعد الله ورسوله ﷺ.

﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ أي: وما زادهم ما رأوا من جند الأحزاب إلا تصديقاً بالله تعالى وتسليماً لأمره، ورضاً بقضائه وقدره.

﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ .

﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ أي: من المؤمنين رجال حققوا الصدق فيما عاهدوا الله عليه.

﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَجْبَهُ﴾ أي: فمنهم من وفى بنذره، فثبت مع رسول الله ﷺ، وقاتل حتى استشهد، كحمزة، ومُصعب بن عمير، وأنس بن النضر، وغيرهم من شهداء أحد، قال أنس بن مالك ﷺ: عَمِيَ الذي سُمِّيَتْ به (يعني: أنس بن النضر) لم يشهد مع رسول الله ﷺ بداراً، فشَقَّ عليه فقال: أولُ مشهَدٍ شهده رسول الله ﷺ غِبْتُ عنه، وإن أراني الله مشهداً فيما بعدُ مع رسول الله ﷺ، ليراني الله تعالى ما أصنع، قال أنس: فهَابَ أن يقولَ غيرها، فشهد مع رسول الله ﷺ يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ، فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واهاً لريح الجنة أجده دون أحدٍ. فقاتلهم حتى قُتِلَ، فوُجِدَ في جسده بضع وثمانون، من بين ضربة وطعنة ورمية، فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفتُ أخي إلا ببنانه، ونزلت هذه الآية: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ

فَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَلُوا بِدِيلًا ﴿٢٤﴾ قال أنس: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. [رواه مسلم (١٩٠٣)].

قوله: (واهاً) كلمة تمنّ وتلهف، والقائل هو أنس بن النضر.
﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ﴾ أي: ومنهم من ينتظر قضاء نذره، فيموت شهيداً.
وفي وصفهم بالانتظار إشارة إلى كمال اشتياقهم إلى الشهادة.
﴿وَمَا بَدَلُوا بِدِيلًا﴾ أي: وما بدلوا عهدهم وما غيره، بل ثبتوا عليه راغبين فيه.
ولا يخفى ما في الآية من تعريض بالمنافقين وتخاذلهم، وقد سبق الحديث عنهم قبل آية الأسوة.

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ أي: قدر الله تعالى ما قدر من قتال وجهاد، ليجزي الصادقين بما صدر عنهم من صدق في العهد، وثباتٍ وتضحية.
﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: وليعذب المنافقين بما صدر عنهم من جبنٍ وخذلانٍ وتعويقٍ عن القتال، أو يتوب عليهم إن تابوا عن النفاق وحسنت سرائرهم ونواياهم.
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

• النصر بلا قتال:

وجاء النصر بلا قتال في غزوة الأحزاب، ببركة الأسوة الحسنة برسول الله ﷺ وثبات المؤمنين وصدقهم:

﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ فَوِيًّا عَزِيزًا﴾.

﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ أي: ردّ الله عن المدينة المنورة

جيوش الأحزاب خائبين مغتاضين بل بكامل غيظهم، لم يحققوا لأنفسهم أي خير. ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ أي: كفاهم سبحانه تحمُّلَ مشقات القتال، بما أرسل من ريح وجنود على جنود الأحزاب.

﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ أي: كان الله ولا يزال قادراً غالباً.

وتوالت على النبي ﷺ وعلى المؤمنين نِعْمه تعالى، فنقلهم من نصر إلى نصر آخر:

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِبِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ ﴿٣٦﴾ .

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِبِهِمْ﴾ أي: أنزل يهود بني قريظة، الذين أيدوا الأحزاب، ونقضوا عهودهم مع رسول الله ﷺ من حصونهم المنيعة التي تحصَّنوا بها.

﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ أي: جعل في قلوبهم الخوف، فنزلوا من حصونهم مستسلمين من غير قتال.

ومرَّ معنا أنَّ الرعب جند من جنود الله تعالى، أُيدَ به النبي ﷺ في مواطن كثيرة.

﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ وهم المقاتلون من الرجال.

﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ وهم الصغار والنساء.

وفي الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعدٌ يومَ الخندق، فضرب النبي ﷺ خيمةً في المسجد، ليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله ﷺ من الخندق، وضع السلاح واغتسل، فأثاه جبريلُ عليه السلام وهو ينفضُ رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعتُه، اخرج إليهم. قال النبي ﷺ: «فأين؟» فأشار إلى بني قريظة، فأثاهم رسول الله ﷺ فنزلوا على حكمه، فردَّ الحكم إلى سعدٍ، قال: فإني أحكمُ فيهم أن تقتلَ المقاتلة، وأن تسبي النساء والذرية، وأن تقسمَ أموالهم. [رواه البخاري (٤١٢٢)].

وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حَكْمِكَ» قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تَقْتَلَ مَقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذُرَارِيَهُمْ، قَالَ ﷺ: «حَكَمْتُ بِحُكْمِ اللَّهِ» [رواه البخاري (٣٨٠٤)].

﴿وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَبَنَاتَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

﴿وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَبَنَاتَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ أي: وأورثكم مزارعهم وحصونهم ومواشيهم ونقودهم.

﴿وَأَرْضًا لَّمْ تَطْعُوهَا﴾ أي: وأورثكم أيضاً في علمه وتقديره أرضاً ما وطئتها أقدامكم من قبل، وهي بلادُ فارس والروم، وقيل: كل أرض تفتح على المسلمين، وتظلها راية الإسلام إلى يوم القيامة.

وهي من المبشرات التي بشر الله تعالى بها الأمة المسلمة، إذا ما تمسكت بهدي رسول الله ﷺ واتتست به.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ أي: قادراً على أن يملككم ما يشاء، وقد فعل بما فتح على الأمة المسلمة من فتوح، وهو قادر أيضاً على أن يفتح عليها مرة ثانية إن عادت إلى التمسك بسنته والتأسي به عليه الصلاة والسلام، كما مرَّ من قول أبي هريرة رضي الله عنه: افتتحوا ما بدا لكم، فو الذي نفسُ أبي هريرة بيده، ما افتتحتم من مدينةٍ، ولا تفتتحونها إلى يومِ القيامةِ، إلا وقد أعطى الله محمداً ﷺ مفاتيحها قبل ذلك.

الفصل الثاني

مَعَ أَزْوَاجِهِ

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلُوبُ لَازِيكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْكُمْ أُمَمًا تَسْكُنُ أَسْرَاحَكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَسْأَلُ النَّبِيُّ مِنْ يَدَايِ مَنْكُنْ يَفْجَحُشُهُ مُبِينَةً يُضَعِفُ لَهَا الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَقْنُتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَاعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرًا مَرَّتَيْنِ وَأَعْدَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ يَسْأَلُ النَّبِيُّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقْنِعْنَ الصَّلَاةَ وَعَاطِبَتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْإِنْسَانِ لِيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ

أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٢٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ
الَّتِيئَتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٠﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَسَيُحَوِّثُكُمْ
وَأَصْبِلًا ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٣٣﴾ نَحْنُ نَحْنُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٣٤﴾ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا
أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٣٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٣٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٣٧﴾ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣٨﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوهنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٣٩﴾ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ
إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا ءَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَنِسَاءَ عَمِكَ
وَنِسَاءَ عَمَتِكَ وَنِسَاءَ خَالَكَ وَنِسَاءَ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنِكَحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
﴿٤٠﴾ تَرْجَى مِّن نَّشَأٍ مَّتَّعْنَهُ وَقَوِيَ إِلَيْكَ مِّن نَّشَأٍ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَالَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٤١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٤٢﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُدْزَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبْطِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا
فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَفْسِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِي مِّنكُمْ
وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ
ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٤٣﴾ إِنْ تَبَدَّلُوا شَيْئًا أَوْ خَفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٤﴾
لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا
نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَيْنَ اللَّهُ إِلَهُكَ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٤٥﴾ إِنَّ اللَّهَ

وَمَا يَكْنُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهنَّ ذَلِكَ آذَنٌ أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذُنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَّيِّنَ لَمْ يَنْهَ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَعُغْرَتِكَ بِهِمْ ئُمَةٌ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ أَتَيْنَا نُفُورًا أُخِذُوا وَقُتِلُوا نَفْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصْلَحْنَا أَسْبِيلًا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا ءَاتِنَامْ صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

● النبي القائد ﷺ:

تحدثت السورة أولاً عن بعض جوانب شخصية النبي ﷺ العسكرية في ميدان الجهاد، فإذا بنا أمام قائد عسكري أعطاه الله سبحانه كل الصفات العالية الرفيعة للقائد الذي يقود جنوده إلى النصر، في أصعب المواقف وأشدّها حرجاً. قائد لا يستبدُّ برأيه، بل يستشير جنوده، ويأخذُ برأي أحدهم عندما يراه حقاً ومفيداً.

قائد متواضع يشارك جنوده في كل أعمال القتال، من تحصين وحراسة

ومواجهة للعدو، ويتحمل معهم كلَّ مشقات القتال، من برد وجوع وتعب ونصب، كما سبق بيانه.

قائد يبثُّ في نفوس جنوده الثقة بنصر الله، فيملأ قلوبهم حماسة، ويشد عزائمهم، ويثبت نفوسهم في مواقف تضطرب فيها القلوب، وتترنزل النفوس، حتى تبلغ القلوب الحناجر.

قائد ذي نظر بعيد وتفكير سديد، لا يدعُ فرصة مهما كانت، إلا ويستفيد منها ليهزم أعداءه ويتنصر عليهم، حتى إنه لما جاءه نعيم بن مسعود الأشجعي مسلماً، يعرضُ مساعدته على النبي ﷺ، قال له عليه الصلاة والسلام: «إنما أنت فينا رجلٌ واحدٌ، فخذلْ عنا إن استطعت، فإنَّ الحَرْبَ حَدْعَةٌ»^(١).

وقوله ﷺ: «الحَرْبُ حَدْعَةٌ» [رواه البخاري (٣٠٣٠)].

قائد قلبه موصولٌ بالله سبحانه، يأخذ بأعلى أسباب الحيلة العسكرية، وفي الوقت نفسه يسألُ الله النصر، متوكلاً عليه سبحانه وحده، فما أكثر ما كان ﷺ يصلي لله في ليالي حصار الأحزاب، يدعو الله سبحانه، ويستمدُّ منه النصر والتأييد، ويعلمُ جنوده الثقة بالله، والتوكل على الله وحده، قائلاً لهم: «قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» [رواه أحمد (٣/٣)].

قائد جمع بين صفتي الرحمة والحزم، يضع الرحمة في مواضعها وعند من يستحقها، ويضع الحزم في مواضعه، وعند من يستحقه، بلغ من رحمته عليه الصلاة والسلام أنَّ جندياً من جنوده - وهو حذيفة بن اليمان - كان قد كلفه ﷺ بمهمة استطلاعية، داخل صفوف العدو في ليلة باردة من ليالي الخندق، وعندما عاد الجنديُّ من مهمته، كان يرتجف من شدة البرد، وكان ﷺ يصلي، فأشفق عليه، ولم ينتظر حتى ينتهي من صلاته، بل أشار إليه أن يدنو منه، فلمَّا دنا منه أسبل عليه الصلاة والسلام عليه شَمَلَتَهُ (عباءته) وتركه نائماً فيها حتى أصبح، وقد تقدم الحديث في ذلك عند تفسير الآية (٩) من هذه السورة.

كما بلغ من حزمه عليه الصلاة والسلام، أنه أمر بقتل جميع رجال بين قريظة، الذين نقضوا عهدهم معه ﷺ، وحاولوا الغدر بالمسلمين، وانحازوا للأحزاب المشركين، كما مر معنا عند تفسير الآية (٢٦) من هذه السورة.

• النبي القائد ﷺ خير الأزواج:

ثم انتقلت السورة مباشرة من ميدان الجهاد إلى ميدان الأسرة، لتحدثنا عن خير الأزواج، عن رسول الله ﷺ، الزوج الذي كان يقول: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» [رواه الترمذي (٣٨٩٥) وحسنه].

ويقول أيضاً: «إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً وَالْطَفْهَمَ بِأَهْلِهِ» [رواه الترمذي (٢٦١٢) وحسنه].

فتكشف لنا آيات السورة كيف كان النبي ﷺ يعامل زوجاته، وتكشف لنا أيضاً عن نصر كبير آخر، حققه النبي ﷺ في حياته الاجتماعية مع زوجاته، نصر لا يقل أهمية عن النصر في معركة الخندق، بل يفوقه أهمية، لأنه جرى في ميدان الجهاد الأكبر، حيث يجاهد الإنسان نفسه وميوله وشهواته.

وما أكثر الأزواج الذين ينهزمون في هذا الميدان، ويسقطون صرعى أهوائهم وشهواتهم، ولهذا تكرر في الآيات القرآنية الكريمة التحذير من الافتتان بالأزواج والأولاد، فإن كثيراً منهم يدفعون الإنسان إلى معصية الله والتعرض لسخطه وغضبه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التغابن].

وقوله أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩].

وقوله تعالى أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَنُوا وَاللَّهُ وَالرَّسُولُ وَخَوُصُّوْا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٧٨﴾﴾ [الأنفال].

كل هذه الآيات تدل على خطورة ميدان الأسرة، وشدة الفتنة التي يتعرض

لها الإنسان فيه، ولقد أحرز النبي ﷺ في هذا الميدان نصراً عظيماً كبيراً، تكشف عن مداه آيتا التخيير، إذا أضفنا إليهما بيان أسباب هذا التخيير وزمنه، والنتائج التي ترتبت عليه.

• من القديم والحديث:

و يجدرُ بي بعد أن بينتُ رأيي في هذا الموضوع، أن أعرض للقارئ الكريم آراء بعض أهل العلم، لعله يجد فيها موافقة للصواب أكثر من رأيي، مفوضاً علم الحقيقة لله سبحانه، فهو أعلم بكلامه وأسرار كتابه.

فمن القديم: اعتنى العلامة الفخر الرازي رحمه الله، في تفسيره «مفاتيح الغيب» كثيراً ببيان الصلة بين الآيات والسور، والكشف عن الحكمة لمواقع الآيات في السور، قال عند قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ...﴾ [٢٨ - ٢٩]: فوجهُ التعلُّق هو أنَّ مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين: التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله.

ثم إن الله تعالى لما أرشد نبيه ﷺ إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله بقوله: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ أَنْتَى اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ١] ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة، وبدأ بالزوجات، فإنهن أولى الناس بالشفقة، ولهذا قُدمن بالنفقة^(١).

ولكني لا أرى في آيتي التخيير المعنى الذي ذهب إليه الفخر الرازي رحمه الله، فليس فيها استجابة لمطالب أمهات المؤمنين بتوسيع النفقة عليهن، بل هما على العكس جاءتا تخييرهن بين الرضا بمعيشتهن مع رسول الله ﷺ، أو طلاقهن إذا تمسكن بمطالبتهن بالتوسع في النفقة.

ومن الحديث: اهتم سيد قطب رحمه الله ببيان مواضيع السور، والصلة بين آيات السورة الواحدة في الموضوع، في كتابه: «في ظلال القرآن»، وقد قال رحمه الله في شأن موضوع سورة الأحزاب والصلة بين آياتها: «هذه السورة تتناول قطاعاً حقيقياً من حياة الجماعة المسلمة، في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى، إلى

(١) التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»: ٢٦/٢٠٦.

ما قبل صلح الحديبية، وتصورُ هذه الفترة حياة المسلمين في المدينة تصويراً واقعياً، وهي مزدحمة بالأحداث التي تشير إليها خلال هذه الفترة، والتنظيمات التي أنشأتها وأقرتها في المجتمع الإسلامي الناشئ^(١).

فعلاقة آيتي التخيير بما قبلها من آيات السورة، في موضوع غزوة الأحزاب، علاقة أحداث جمعها زمن واحد، ووقعت في فترة واحدة، في رأي سيد قطب، فهو يرى أنَّ السورة تعالج موضوعات فترة معينة من حياة الجماعة الإسلامية، تمتد من غزوة بدر، إلى ما قبل صلح الحديبية.

لكني أرى سيداً ﷺ لم يوفق إلى الصواب في هذا الموضوع، لأن التخيير ونزول آيته، لم يكن من أحداث هذه الفترة التي حددها، بل كان التخيير بعد هذه الفترة بزمان كبير، فهو من الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة، كما سأبينه إن شاء الله تعالى، فهو بعد الفترة التي حددها سيد قطب لموضوعات سورة الأحزاب، والتي وصفها ﷺ بقوله: «ولهذه الفترة التي تتناولها السورة من حياة الجماعة المسلمة سمة خاصة، فهي الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح الشخصية المسلمة في حياة الجماعة، وفي حياة الدولة، ولم يتم استقرارها بعد، ولا سيطرتها الكاملة، كالذي تم بعد فتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجا، واستتاب الأمر للدولة الإسلامية والنظام الإسلامي»^(٢).

لكنَّ حادثة التخيير لم تقع في الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح الشخصية المسلمة، بل حدثت بعد فتح مكة في الفترة التي استتبَّ الأمر فيها للدولة الإسلامية والنظام الجديد، والدليل على ذلك ما يأتي.

• زمن التخيير:

عندما نزلت آيتا التخيير، كانت أمهات المؤمنين اللواتي أكرمهن الله بزواج النبي ﷺ منهن عنده ﷺ، يعشن معه كلهن، عدا السيدة خديجة رضي الله عنها، التي

(١) في ظلال القرآن.

(٢) المرجع السابق.

توفيت قبل الهجرة. روى ابن كثير عن عكرمة أنه قال: «وكان تحته يومئذ تسع نسوة، خمسٌ من قريش: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، و سودة، وأم سلمة - رضي الله عنهن - وكان تحته صفية بنت حيي النضرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين»^(١).

ومن المعلوم أنَّ السيدة ميمونة رضي الله عنها، هي آخر من تزوج رسول الله ﷺ، وقد تزوجها عليه الصلاة والسلام في العام السابع من الهجرة، أثناء عمرة القضاء، وقد اختلف العلماء في حكم زواج المخرم تبعاً لاختلاف الرواية عنه ﷺ عندما تزوج بالسيدة ميمونة، هل كان ﷺ حلالاً أم كان مُحَرَّمًا، وصَحَّت الرواية عن ابن عباس ابن أخت السيدة ميمونة، أنه ﷺ تزوجها وهو مُحَرَّمٌ، وبنى بها بِسَرَفٍ، وهو موضع يبعد عن مكة ستة أميال، في طريق عودته إلى المدينة، بعد إكمال مناسك العمرة^(٢)، وهذا يدلُّ على أنَّ آيتي التخيير نزلتا بعد العام السابع من الهجرة.

ومما يؤكد أنَّ التخيير كان بعد فتح مكة، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنه، وإلى القارئ الكريم الحديث بأكمله، لأنه يتصل اتصالاً وثيقاً بموضوع التخيير، ومعاملة النبي ﷺ لأزواجه رضي الله عنهن:

روى البخاري [٢٤٦٨]: عن ابن عباس قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمرَ عن المرأتين من أزواج النبي ﷺ اللتين قال الله تعالى: ﴿إِنْ نُبَاَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] حتى حجَّ عمر، وحججتُ معه، فلما كان ببعض الطريق، عدل عمرُ وعدلتُ معه بالإداوة، فتبرَّزَ ثم أتاني، فسكبتُ على يديه فتوضاً، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي ﷺ، اللتان قال الله تعالى: ﴿إِنْ نُبَاَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]؟ فقال عمر: واعجباً

(١) تفسير ابن كثير.

(٢) انظر كتاب: عبد الله بن عباس، للمؤلف. قلت: وقد توفيت رضي الله عنها بسرف أيضاً ودفنت هناك، وما زال قبرها على يمين القادم إلى مكة المكرمة.

لك يا ابنَ عباس - قال الزهري: كره الله ما سأله عنه، ولم يكتمه - قال: هما عائشة وحفصة.

قال: ثم أخذ يسوق الحديث، قال: كنا معشر قريش قوماً غلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في دار أمية بن يزيد بالعوالي، فغضبت يوماً على امرأتي، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج رسول الله ﷺ ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، قال: فانطلقت فدخلت على حفصة، فقلت: أتراجعين رسول الله ﷺ؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله، فإذا هي قد هلكت، لا تراجعني رسول الله ﷺ، ولا تسأليه شيئاً، وسليني من مالي ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم (أجمل)، وأحب إلى رسول الله ﷺ منك (يريد عائشة).

قال: وكان لي جارٌّ من الأنصار، وكنا نتناوب النزول على رسول الله ﷺ، ينزل يوماً، وأنزل يوماً، فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وآتية بمثل ذلك، قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي يوماً، ثم أتى عشاءً، فضرب بابي، ثم ناداني فخرجت إليه، فقال: حدث أمرٌ عظيمٌ، فقلت: وما ذاك، أ جاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله ﷺ نساءه، فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائناً.

حتى إذا صليت الصبح، شددت علي ثيابي، ثم نزلت، فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله ﷺ؟ فقالت: لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشربة، فأتيت غلاماً له أسود، فقلت: استأذن لعمر، فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: قد ذكرت لك له فصمت.

فانطلقت حتى أتيت المنبر، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست عنده قليلاً، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرت لك له فصمت.

فخرجتُ فجلستُ إلى المنبر، ثم غلبني ما أجدُ، فأتيْتُ الغلامَ فقلتُ: استأذنْ لعمر، فدخل، ثم خرجَ إلي فقال: ذكرتُكَ له فصمت..

فوليْتُ مدبراً، فإذا الغلامُ يدعوني، فقال: ادخلْ قد أذن لك.

فدخلتُ فسلمتُ على رسول الله ﷺ، فإذا هو متكئٌ على رمالٍ حصير، وقد أثر في جنبه، فقلتُ: أطلقتُ يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إليّ، وقال: «لا» فقلتُ: الله أكبر، ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشرَ قريشٍ قوماً نغلبُ النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم، فطفقَ نساؤنا يتعلمنَ من نسائهم، فغضبتُ على امرأتي يوماً فإذا هي تراجعني، فأنكرتُ أن تراجعني، فقالت: ما تنكرُ أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي ﷺ ليراجعنه، وتهجره إحداهنَّ اليوم إلى الليل، فقلت: قد خابتُ من فعلتُ ذلك منكن وخسرتُ، أفأتمنُّ إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله، فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله ﷺ.

فقلتُ: يا رسول الله قد دخلتُ على حفصة فقلت: لا يغرُنكِ أن كانت جارتكِ هي أوسم أو أحبُّ إلى رسول الله ﷺ منك. فتبسم أخرى.

فقلت: أستأنسُ يا رسول الله؟ قال: «نعم» فجلستُ فرفعتُ رأسي في البيت، فوالله ما رأيتُ شيئاً في البيت يرُدُّ البصرَ إلا أهبَّ معلقةً، فقلتُ: ادعُ الله يا رسول الله أن يوسِّعَ على أمتك، فقد وسَّعَ على فارس والروم، وهم لا يعبدون الله، فاستوى جالساً وقال: «أفي شكٍّ أنت يا بنَ الخطَّابِ؟ أولئك قومٌ عَجَلَتْ لهم طيِّبَاتُهُم في الحياة الدنيا» [رواه البخاري (٢٤٦٨)].

وقول عمر رضي الله عنه في الحديث: «وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا» يدل على أن آتي التخيير نزلتا قبل غزوة تبوك، أي: في العام التاسع من الهجرة. وقوله: «أهب» جمع إهاب وهو الجلد الذي لم يدبغ بعد.

● سبب التخيير:

تدل آيتا التخيير نفساهما على سبب نزولهما، إذ كان أزواج النبي ﷺ يشاركنه عليه الصلاة والسلام شدة العيش، وشظف الحياة، التي كان عليه

الصلاة والسلام يحياها، ولما أعزَّ الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وأظهر دينه بعد فتح مكة، وكثرت الغنائم، ووسع الله على المسلمين، طلب أزواج النبي ﷺ منه أن يوسَّعَ عليهن في العيش، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختار لنفسه ولأزواجه معيشة الكفاف، وبقي محافظاً على معيشته الأولى، التي كان عليها منذ بدأ يدعو إلى الله سبحانه.

وليس اختياره عليه الصلاة والسلام لهذه المعيشة عجزاً عن حياة المتاع، فقد عاش عليه الصلاة والسلام حتى دانت أرضُ العرب وأطرافها بالإسلام، وكثرت الغنائم والهدايا والهبات، إنما اختار هذه المعيشة استعلاءً على متاع الدنيا، ورغبة خالصة فيما عند الله، ليكون ذلك علماً من أعلام نبوته، ومؤيداً من مؤيدات صدقه وإخلاصه، فلم تكن دعوته إلا دعوة ربانية خالصة لله سبحانه، مبرأة عن أي حظ من حظوظ الدنيا، ولو كان للنبي ﷺ في دعوته أدنى مطلب دنيوي، لوَّسع في معيشته، واستجاب لطلب أزواجه، ولكنها النبوة في سموها ورفعتها وصفائها.

ولقد كان الأنبياء ﷺ عندما يدعون الناس إلى الله سبحانه، يعلنون للناس في أول الدعوة بصراحة ووضوح، أنهم لا يريدون من هذه الدعوة أجراً مادياً ولا كسباً دنيوياً، إنما يدعون إلى الله ومن الله والله سبحانه:

ولقد قال نوح ﷺ لقومه: ﴿وَيَقْوُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [هود: ٢٩].

وقال هود ﷺ لقومه: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٢٧].

وقال صالح ﷺ أيضاً لقومه: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٤٥].

ولوط ﷺ قال الكلمة نفسها: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٤].

ونبي الله شعيب ﷺ، قال أيضاً مثل ما قال الأنبياء من قبله: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٠].

ونبينا وسيدنا محمد ﷺ، أمره الله سبحانه أن يقول مثل ما قال الأنبياء قبله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝٥٧﴾ [الفرقان].

وما أكثر ما أدب الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قوله الكريم: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝٨٧ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر].

وقوله سبحانه أيضاً: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝١٣٠ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَبَاقِي ۝١٣١ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [طه].

أفبعد هذا الأدب الرباني الكريم، يمدُّ النبي ﷺ عينيه إلى شيء من متاع الدنيا؟! اللهم لا .

والجدير بالذكر أن الآيات الكريمة التي سبق ذكرها، توجهُ النبي ﷺ توجيهاً كريماً إلى البعد عن فضول العيش وزينة الدنيا، ولا تلزمه بذلك إلزاماً، فليس ثمة مانع شرعي يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من التوسع في المعيشة، ضمن حدود ما أحل الله سبحانه، وهو القائل: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١].

ولا بد لنا - حتى يظهر لنا سبب مطالبة أمهات المؤمنين النبي ﷺ بأن يوسع عليهن في المعيشة - أن نعرض صوراً من صور المعيشة التي كنَّ عليها معه ﷺ: - أمّا بيوتهن رضي الله عنهن:

فقد كنَّ يسكنن مع رسول الله ﷺ في حجرات صغيرة، بُنيت من جريد النخل، مستورة أبوابها بمسوح الشعر، مصفوفة تسع حجرات شرقي المسجد وشماله وقبله، وأبواب الحجرات التسعة شارعة إلى المسجد، قال الحسن البصري رحمه الله: كنتُ أدخل بيوت أزواج النبي ﷺ في خلافة عثمان، فأتناول سقفها بيدي^(١).

(١) انظر كتاب: عائشة، للمؤلف، وهو من إصدارات دار القلم بدمشق.

وحينما أمر الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي بهدم الحجرات وضمها إلى المسجد قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ليتها تُركت فلم تُهدم، حتى يقتصر الناس عن البناء، ويروا ما رضي الله لنبيه ﷺ، ومفاتيح خزائن الدنيا بيده^(١).

- وأما أثاث الحجرات:

فقد وصفت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها فراش النبي ﷺ قالت: إنما كان فراش رسول الله ﷺ الذي ينام عليه آدمًا حشوه ليف. [رواه مسلم (٢٠٨٢)].

ولما أهدت لها امرأة أنصارية، بعد أن رأت فراش رسول الله ﷺ، فراشاً حشوه صوف، قال لها رسول الله ﷺ: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك، فذهبت فأرسلت إليّ بهذا. فقال: «ردّيه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة» [رواه البيهقي].

ولم يكن في حجرة السيدة مصباح تستضيء به، دلّ على ذلك قولها: كنت أنا وم بين يدي رسول الله ﷺ، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصاييح. [رواه البخاري (٥١٣)].

وسبب عدم وجود المصاييح، عدم وجود زيت أو دهن للمصباح، وقد أجابت السيدة عائشة رضي الله عنها من سألها عن ذلك قائلة: لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه. [رواه أحمد (٩٤/٦) والطبراني^(٢)].

- وأما معيشتهم رضي الله عنهم:

فقد وصفتها السيدة عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة فقالت: ابن أختي، إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله ﷺ نار. فقال عروة: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله ﷺ من ألبانها فيسقينها. [رواه البخاري (٦٤٥٩) ومسلم (٢٩٧٢)].

(١) انظر كتاب: السيدة عائشة، للمؤلف.

(٢) انظر: المرجع السابق، إذا أردت التوسع في هذا الموضوع.

ولما سُئِلْتُ ﷺ: أَنهى النبي ﷺ أَنْ تَوْكَلْ لحوم الأَصْاحِي فوق ثَلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاعَ الناسُ فيه، فأراد أَنْ يُطْعَمَ الغني الفقير، وإن كنا لنرفعُ الكِراعَ فنأكله بعد خمسَ عشرة. قيل: ما اضطرركم إليه؟ فضحكت وقالت: ما شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خَبْزٍ بَرٍّ مَادُومٍ ثَلاثَةَ أَيامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ. [رواه البخاري (٦٦٨٧)].

ولما توفي رسول الله ﷺ قالت ﷺ: توفي رسول الله ﷺ وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد، إلا شطر شعير في رَفٍّ لي، فأكلتُ منه حَتَّى طال عليّ، فَكَلَّتُهُ ففني. [رواه البخاري (٣٠٩٧)].

ووصفَ خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك ﷺ، معيشته عليه الصلاة والسلام فقال: مشيتُ إلى النبي ﷺ بخبزٍ شعير وإهالة سنخة (دهن مذاب متغير) ولقد رُهنَ له درعٌ عند يهودي بعشرين صاعاً من طعام أَخَذَهُ لأهله، ولقد سمعته ذاتَ يوم يقول: «ما أَمسى عند آلِ مُحَمَّدٍ صاعٌ مِنْ تمرٍ ولا صاع حَبٍّ» وإن عنده يومئذٍ لتسع نسوة. [رواه البخاري (٢٠٦٩)].

● الاختيار:

حملت شدة العيش هذه أمهات المؤمنين على أَنْ يسألن رسول الله ﷺ أن يوسع عليهن في النفقة، فغضب عليه الصلاة والسلام منهن، واعتزلهن في مشربةٍ له (غرفة عالية) وأقسمَ عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليهن شهراً، وفي أثناء ذلك أنزل الله عليه آيتي التخيير، فمكث عليه الصلاة والسلام تسعة وعشرين يوماً، فدخل على السيدة عائشة، فقالت: أليس قد كنتِ آليتِ شهراً، فعددتُ الأيام تسعاً وعشرين، فقال رسول الله ﷺ: «الشهر تسع وعشرون» أي: هذا الشهر. [رواه مسلم (١٤٧٨)].

قال ابن كثير في تفسير آيتي التخيير: «هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله ﷺ، بأن يخير نساءه، بأن يفارقه فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده، من ضيق الحال، ولهن عند الله تعالى

في ذلك الثواب الجزيل، فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة»^(١).

وروى البخاري [٤٧٨٥]: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ جاءها حين أمره الله تعالى أن يخبر أزواجه، قالت: فبدأ بي رسول الله ﷺ فقال: «إني ذاكركُ لكِ أمراً، فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمرني أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: «إن الله تعالى قال: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلُوبٌ لَّا رُؤْيَا لَهُ...﴾ إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.

وفي رواية: زادت عائشة فقالت: وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال ﷺ: «إن الله لم يبعثني معتقاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً، لا تسألني امرأة منهنَّ عما اخترت إلا أخبرتها» [رواه مسلم (١٤٧٨) وأحمد (٤٥/٦، ٤٧)]. ومعنى قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلُوبٌ لَّا رُؤْيَا لَهُ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْتُمْ أُمْتَعْتَكُمْ وَأَسْرَحْتُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾

أي: أعطيتكم متعة الطلاق، وأطلقكن طلاقاً لا ضرر فيه.

وبعد اختيارهن - رضي الله تعالى عنهن - الله ورسوله ﷺ والدار الآخرة، كرمهن الله تبارك وتعالى، وكافأهن على اختيارهن أحسن تكريم وأعظم مكافأة، إذ وصلن بهذا الاختيار إلى مرتبة الإحسان، لقوله تعالى:

﴿وَلِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

وفي ذلك دلالة على أن اختيارهن رسول الله ﷺ، سبب مرضاة الله تعالى والوصول إلى مرتبة الإحسان.

وسوف أتحدث فيما يلي عن ألوان التكريم الإلهي، لهؤلاء السيدات الفضليات.

• تكريم وتأديب:

كرم الله سبحانه أزواج النبي ﷺ - بعد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة - بتوجيه الخطاب لهن مباشرة في القرآن الكريم، فبعد آية التخيير خاطبهن الله تبارك وتعالى مرتين بقوله الكريم: ﴿يَنْسَاءَ الَّتِي...﴾ [الأحزاب: ٣٠، ٣٢]، بينما كان الخطاب في آيتي التخيير للنبي ﷺ، فقبل الاختيار: ﴿يَأْتِيهَا الَّتِي قُلْ لَا زَوْجَكَ...﴾ وبعد الاختيار: ﴿يَنْسَاءَ الَّتِي...﴾.

أرأيت عظيم فضل الله عليهن، كيف أكرمهن وشرفهن، لأنهن اخترن البقاء مع رسول الله ﷺ؟! فما أكرم رسول الله ﷺ على الله تعالى! وما أعظم مكانته عند الله سبحانه!.

- الخطاب الأول:

﴿يَنْسَاءَ الَّتِي مَن يَأْتِ مِنْكَ بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ ﴿٣١﴾.

لأزواج النبي ﷺ منصب كبير وخطير، إذ هن أمهات المؤمنين، وزوجات خير المرسلين، ويترتب على ذلك أنهن رضي الله عنهن يتحملن مسؤوليات جساماً وتبعات عظيماً، ولهذا تضمن النداء الأول من الله تعالى لهن هذا التهديد الخطير، بمضاعفة العذاب ضعفين لمن تأتي منهن بفاحشة مبينة.

والمراد من الفاحشة المبينة: النشوز وسوء الخلق، وقال بعضهم: هي الزنى، وحاشا هن رضي الله عنهن عن ذلك، إنما جاء التهديد في هذا الخطاب بياناً لخطورة ورفعة المكانة التي أكرمهن الله بها، عندما أصبحن زوجات رسول الله ﷺ وأمهات المؤمنين.

ومهما قيل عن الفاحشة المبينة، فهي شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، مثل قوله تعالى للنبي ﷺ: ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَجْطُنَّ عَنْكَ﴾ [الزمر: ٦٥] وحاشاه ﷺ عن ذلك. ومن المقرر عند العلماء أن الله ﷻ صان زوجات الأنبياء عن الفاحشة، التي هي الزنى، وقالوا في قوله تبارك وتعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِخِينَ﴾ [التحريم: ١٠]: ليس المراد بقوله: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ في فاحشة، بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة، لحرمة الأنبياء.

قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتها في الدين. وفي رواية أخرى: قال: خيانتها أنها كانتا على غير دينهما^(١).

ومضاعفة العذاب إذا أتت بفاحشة مبينة، بسبب ما في الفاحشة المبينة من المفاسد، وبسبب إيذاء النبي ﷺ، والإضرار بمنصبه الرفيع، ففي التهديد بمضاعفة العذاب دليل على شرفهن رضي الله عنهن ورفعته مكانتهن، ولهذا كان عقاب الحرة إذا زنت ضعف عقاب الأمة، إظهاراً لشرف الحرة وكرامتها.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ جاء في مقابلة قوله تعالى: ﴿يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ فالْعُنْمُ بالغرم، ومضاعفة الأجر والثواب منوط بطاعة الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام والعمل الصالح، وليس منوطاً بمنزلتهن العالية، فالتكليف في الإسلام لا يسقط عن أحد أبداً، مهما كانت منزلته رفيعة، وقد سبق وذكرت أن التكليف تشريفي، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام مكلفاً بالعبادة والطاعة أكثر من سائر المؤمنين، حتى قالوا: إن قيام الليل فرض في حقه عليه الصلاة والسلام، بينما هو سنة في حق غيره، لأنه ﷺ أشرف الخلق وأفضلهم.

إن أمهات المؤمنين إذا أطعن الله ورسوله ﷺ، وعملن العمل الصالح الذي

كلفهن الله به، أكرمهن الله تعالى بمضاعفة الثواب، والرزق الكريم في الجنة، فإنهن رضي الله عنهن في منازل رسول الله ﷺ في أعلى عليين، وفوق منازل الخلق أجمعين، في الوسيلة التي هي أقرب المنازل إلى العرش العظيم، رضي الله عنهن وأرضاهن.

- الخطاب الثاني:

﴿يَسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (٣٢).

﴿يَسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ بدأ الخطاب الثاني ببيان مكانة أمهات المؤمنين وفضلهن على سائر النساء، لكونهن زوجات النبي ﷺ، فعليهن رضي الله عنهن أن يوفين هذه المكانة حقها، ويقمن بما تفرضه عليهن هذه المكانة الرفيعة التي ليست لأحد غيرهن من سائر نساء العالمين، وفضيلة هذه المكانة لا تتم إلا بالتقوى، ولهذا شرط سبحانه عليهن شرط التقوى، فهن في أعلى المراتب إن اتقين الله سبحانه، وبهذا يظهر فضلهن لا بمجرد اتصالهن برسول الله ﷺ، فالمسألة إذاً ليست مجرد قرابة من النبي ﷺ، بل لا بد من القيام بحق هذه القرابة في ذات أنفسهن وفي سلوكهن.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرط عليهن التقوى بياناً أن فضيلتهن إنما تكون بالتقوى، لا بنفس اتصالهن برسول الله ﷺ.

وقال سيد قطب رحمته الله: «ذلك هو الحق الصارم، الذي يقوم عليه هذا الدين، والذي يقرره رسول الله ﷺ وهو ينادي أهله، ألا يغرمهم مكانهم من قرابته، فإنه لا يملك لهم من الله شيئاً»^(١).

والحديث الشريف الذي أشار إليه سيد قطب، رواه الإمام مسلم [٢٠٥]:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢٤) [الشعراء] قام

رسول الله ﷺ فقال: «يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم».

• صوت المرأة:

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ ومن التقوى ألا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي: ألا يكون في نبرات كلامهن ذلك الخضوع اللين، الذي يثير شهوات الرجال، ويحرك غرائزهم، فيطمع فيهن مرضى القلوب. ويدل هذا التحذير على ما في صوت المرأة، حين تليّن كلامها، وترقق صوتهها، وتميّع لهجتها، من إثارة للشهوات، وتهيج للغرائز والنزوات.

وهذا ما جعل كثيراً من الفقهاء يرون أنّ صوت المرأة - إذا كان فيه خضوع في القول وتكسر وتغنّج - فهو عورة، يحرم على المرأة أن تُسمعه الرجال الأجنب عنها.

نقل الفقيه الحنفي ابن عابدين عن أبي العباس القرطبي قوله: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا: صوت المرأة عورة، أنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإننا نجيزُ الكلام مع النساء للأجانب، ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيزُ لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها، ولا تليينها ولا تقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن، وتحريك الشهوات منهم، ومن ثم لم يجز أن تؤذن المرأة^(١).

وكذلك لا تلبّي جهراً، ولا تقرأ في الصلاة جهراً، ولهذا منع عليه الصلاة والسلام النساء من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق^(٢).

ففي «صحيح مسلم» [٤٢٢]: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» وزاد في رواية: «في الصلاة».

وبين الإمام النووي في شرحه «صحيح مسلم» كيفية التصفيق فقال: تضربُ

(١) رد المختار: ٢٧٢/١.

(٢) المرجع السابق نفسه.

المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضربُ بطنَ كفٍّ على كفٍّ على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على وجه اللعب بطلت صلاتها، لمنافاته الصلاة.

وقوله سبحانه: ﴿لَسْتَُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النَّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ يدلُّ على أن المرأة المسلمة، إذا اتقت الله سبحانه، تتميز على سائر النساء بتقواها وخشيتها وطاعتها لربها سبحانه، والخطاب وإن كان لنساء النبي ﷺ، فالنساء المسلمات تبع لهن في ذلك، وكل ما في الخطاب من آدابٍ وأخلاقٍ يهدف إلى إبعاد المرأة المسلمة عن منطقة الخطر، وتجنبها الطرق التي تؤدي بها إلى الوقوع في المعاصي والآثام.

وإنما جاء الخطابُ لنساء النبي ﷺ، لأنهن في مركز القدوة الطيبة والأسوة الحسنة، لما لهن من مكانة في بيت النبوة، فهن أمهات المؤمنين، وعندهن الكثير من الأحكام الشرعية والسنة النبوية التي لا يعلمها غيرهن، وهن معرَّضات للحديث مع الرجال الذين يأتون إلى بيوتهن، يسألونهن عن الوحي والسُّنة، ولهذا أمرهن تعالى أن يكون كلامهن مع الناس جاداً حازماً، لا لغو فيه ولا هزل ولا مزاح، حتى لا يطمع فيهن من في قلبه فسقٌ وفجورٌ، ولهذا قال سبحانه:

﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ وكما لا يكون في القول المعروف هزل ولا لغو ولا مزاح، كذلك لا يكون فيه منكر ولا إيذاء.

إنَّ من واجب المرأة المسلمة في هذا العصر أن تتفهَّم أبعاد خطاب الله سبحانه لنساء النبي ﷺ، وأن تعلم أن الله تعالى الذي خلق الرجال والنساء، يعلم ما في صوت المرأة حين تخضع بالقول من إثارة لرغبة الرجال فيها، ويعلم سبحانه أيضاً أنَّ القلوب المريضة التي تثور وتطمع موجودة في كل عهد، وفي كل بيئة، وتجاه كل امرأة، ولو كانت أم المؤمنين وزوجة سيد المرسلين، وأنه لا طهارة من الذنب، ولا تخلص من الرجس، حتى تمتنع الأسبابُ المثيرة من الأساس.

ولقد جاء الخطاب - كما قال سيد قطب رحمه الله - في خير العصور، وفي أظهر

مجتمع عرفه تاريخ البشرية، فكيف بمجتمعنا الحاضر الذي نعيش فيه؟! المجتمع الذي تهيجُ فيه الفتن، وتثور فيه الشهوات، وترفُّ فيه الأطماع.

كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة، ويهيج الشهوة، وينبه الغريزة، ويوقظ السعار الجنسي المحموم؟! النساء فيه يتخشنَّ في نبراتهن، ويتميعن في أصواتهن، ويجمعن كل فتنة الأنثى، وكل هتاف الجنس، وكل سعار الشهوة، ثم يطلقنه في نبرات ونغمات.

إنَّ على المرأة المسلمة أن تضع دائماً في قلبها ووجدانها خطاب الله سبحانه لنساء النبي ﷺ، عندما تتكلم مع الغرباء، سواء كانت في بيتها أو بواسطة الهاتف، أو في السوق، أو في مكان العمل، لتكون حقاً مقتدية بأمهات المؤمنين، وتكون فعلاً ليست كأحد من النساء في مجتمعها وعصرها.

● المرأة والعمل:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣٣)

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أمرهن الله ﷻ أن يقمن في بيوتهن فلا يخرجن منها إلا للضرورة، فالبيت مملكة المرأة، ولهذا أضاف سبحانه البيوت إليهن، للإشارة إلى هذه الحقيقة فقال: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾.

والمرأة لا تشعر بحقيقتها، غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة إلا في بيتها وفي مملكتها، وحتى تتفرغ المرأة لبيتها ورعاية زوجها وأولادها أوجب الله سبحانه النفقة على الزوج، ولم يكلف المرأة بها، حتى يُتاح لها من الجهد والوقت وهدوء البال ما تشرف به على تربية الأولاد، وتعطي بيت الزوجية عطره وبشاشته ونظافته، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٢٣].

وقال سبحانه: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧].

ورحم الله سيد قطب عندما قال: «الأمُّ المكدودة بالعمل للكسب، المرهقة بمقتضيات العمل، المقيدة بمواعيده، المستغرقة الطاقة فيه، لا يمكن أن تهب للبيت جوّه وعطره، ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها، وبيوت الموظفين والعاملات ما تزيد على جوّ الفنادق والخانات، وما يشيع فيها من الأرج الذي يشيع في البيت، فحقيقة البيت لا توجد إلا أن توجد فيه امرأة، وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة، وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم، والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها الروحية في العمل، لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال و الملال.

وإن خروج المرأة للعمل خارج البيت كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة، أما أن يتطوع بها الناس، وهم قادرون على اجتنابها، فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقول، في عصور الانتكاس والشور والضلال»^(١).

إن قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ يدل على أن البيت هو الأصل في حياة المرأة، فهو مقرها الذي أمرت أن تقرّ فيه، وخروج المرأة من البيت استثناء طارئ للحاجة والضرورة، قالت عائشة رضي الله عنها: خرجت سودة بنت زمعة ليلاً، فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك له، وهو في حجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقاً (قطعة عظم عليها شيء من اللحم) فأنزل عليه، ورفع عنه، وهو يقول: «قد أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» [رواه البخاري (٥٢٣٧) ومسلم (٢١٧٠) واللفظ للبخاري].

• تَبْرُجُ النِّسَاءُ:

وهذا يدل على أن الله سبحانه أباح للنساء أن يخرجن من بيوتهن لقضاء

وقد ذكر المفسرون صوراً لتبرج النساء في الجاهلية الأولى، تبدو محتشمة وساذجة حين تقاس بتبرج النساء في عصرنا هذا، في جاهليتنا الحاضرة.

قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية.

وقال قتادة: كان لهن مشية تكسر وتغنج، فهى الله تعالى عن ذلك.

وقال مقاتل بن حيان: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها، ولا تشده

ليواري قلائدها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج.

وقال ابن كثير: كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه

شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة أذنها، فأمر الله المؤمنات أن

يستترن في هيئاتهن وأحوالهن.

هذه صور من صور التبرج في الجاهلية الأولى، التي حرمها الله ونهى عنها،

فأين منها صور التبرج في عصرنا الحاضر، صور النساء الكاسيات العاريات،

المائلات المُميلات، الكاشفات عن كل مواضع الفتنة في أجسادهن؟! .

ولقد تحدث النبي ﷺ عن صور التبرج هذه التي ستحدث بعده، ووصفها

ﷺ كأنه رآها رأي عين، ممّا جعل هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة

والسلام، فقال ﷺ: «صَفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ

الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ

كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (الإبل) الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا

لِيُوجِدْنَ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» [رواه مسلم (٢١٢٨)].

ومهما تكلمنا - نحن أبناء هذا العصر - في وصف تبرج نساء عصرنا، فلن

نبلغ مبلغ وصف رسول الله ﷺ، الذي آتاه الله جوامع الكلم، وأعلمه الله تبارك

وتعالى عما يحدث بعده من أحداث وفتن حتى قيام الساعة.

إنَّ مَنْ أَوْجِبَ واجبات المرأة المسلمة عندما تخرج من بيتها لحوائجها، أن

تتميز عن سائر النساء بمظهرها وعفتها، بملابسها السابغة الساترة لها عن أعين

الفسّاق والفسّاجار، وما أكثرهم في هذا العصر، كما سيأتي عند قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَنْهُنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩].

• صلاة المرأة في المسجد:

الصلاة في المسجد من الحوائج الشرعية، يجوز للمرأة الخروج من بيتها لأجلها، بشرط أن تخرج غير متطيبة ولا متزينة، قال عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجنَ وهُنَّ ثَفَالَتٌ» [رواه مسلم (٤٤٢)] أي: غير متطيبات، لأن للرائحة الطيبة من المرأة تأثيراً كبيراً على الرجال.

روي: أن امرأة خرجت على عهد عمر رضي الله عنه متطيبة، فوجد ريحها، فعلاها بالدرة ثم قال: تخرجنَ متطيبات فيجد الرجال ريحكن، وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن ثَفَالَتٍ. [رواه عبد الرزاق].

وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسّ طيباً» [رواه مسلم (٤٤٣)].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» [رواه مسلم (٤٤٤)].

والأفضل للمرأة الصلاة في بيتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون برؤحة ربها (رحمة ربها) وهي في قعر بيتها» [رواه الطبراني في الأوسط].

ولما شاهدت عائشة رضي الله عنها ما استحدث النساء بعد رسول الله ﷺ من الزينة والطيب وحسن الثياب، قالت: لو أن رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء، لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. [رواه مسلم (٤٤٥)].

تُرى لو أدركت رضي الله عنها عصرنا الحاضر، ورأت ما قدمت الحضارة الحديثة للنساء من أنواع الزينة والطيب وأشكال الثياب، ورأت تبرج النساء، ماذا كانت قائلة؟! .

ثم قال تعالى:

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: بعد أن نهى الله سبحانه

أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عن الشر وأسبابه، أمرهن جل وعلا بالخير وأسبابه، أمرهن بإقامة الصلاة، وهي عبادة الله وحده، وإيتاء الزكاة، وفيها إحسان إلى المخلوقين، ثم أمرهن بطاعة الله ورسوله ﷺ طاعة كاملة مطلقة، ليبين لهن أن التكليف ليس محصوراً في الصلاة والزكاة فقط، بل عليهن طاعة الله ورسوله ﷺ في كل أمر من أمور الحياة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ من قبيل عطف العام على الخاص، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة طاعة لله ورسوله ﷺ، وجاء ذكرهما أولاً على وجه الخصوص، لأهميتهما ومكانتهما الكبيرة في الإسلام، إذ هما أهم العبادات البدنية والمالية.

ولا شك أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم وسائل تربية النفس وتهذيبها وتزكيتها وتطهيرها، وقد جاءت هذه الأوامر الثلاثة في ختام الخطاب الثاني لنساء النبي ﷺ، ليربط الله سبحانه قلوب أمهات المؤمنين بذكره وعبادته، ويرفع أبصارهن إلى الأفق الوضيء الذي يستمدون منه النور والعون، حتى يستطيعن القيام بأعباء المكانة الكبيرة التي بوأهن الله إياها، في بيت النبوة الكريم ومقام الأمومة العظيم، ولهذا قال سبحانه بعد ذلك:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

● أهل البيت:

كل هذه التوجيهات الكريمة التي سبق ذكرها، من أجل طهارة ورفعة أهل البيت، ولا شك أن البيت المراد من الآية الكريمة هو بيت رسول الله ﷺ، وجاء ذكره في الآية من دون وصف ولا إضافة، تكريماً وتشريفاً لرسول الله ﷺ، كأن بيته عليه الصلاة والسلام هو البيت الواحد في هذا العالم، المستحق لهذه الصفة.

وقد جاء ذكر أهل البيت أيضاً في سورة هود، في قوله تعالى وهو يتحدث عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ

أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَزِينٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَأَمْرَانَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُمْ فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَتُولاَنِي ۖ أَلَيْدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾ .

وهذا يدل على أن المراد من أهل البيت، أهل بيت النبوة، الذي تمتد شجرته الكريمة عبر أعماق الزمان، من عهد والد الأنبياء إبراهيم عليه السلام، إلى خاتمهم سيدنا محمد ﷺ.

ولقد شرف الله سبحانه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأكرمهن بالانتماء إلى هذا البيت الكريم، عندما تشرفن بالزواج من النبي ﷺ، فالآية نزلت بسببهن، والخطابُ موجهٌ إليهن، وهذا نصٌّ في دخولهن في أهل البيت، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب النزول داخلٌ فيها قولاً واحداً، كما قال ابن كثير رحمه الله.

وليس المراد أنهن فقط دون غيرهن أهل البيت، فقد روى مسلم [٢٤٢٤]: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي ﷺ غداةً وعليه مرطٌ مُرَحَّلٌ من شعرٍ أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عليٌّ فأدخله، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ .

● مهبط الوحي:

وختم الله سبحانه الخطاب الثاني لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بقوله الكريم:

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يَتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ .

أي: اعلمن بما ينزل الله على رسوله ﷺ في بيوتكن من الكتاب والسنة، واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس، أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس.

وعائشة الصديقة بنت الصديق ﷺ أولاهن بهذه النعمة، فإنه لم ينزل على

رسول الله ﷺ الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه^(١).

والحديث الذي أشار إليه ابن كثير، روته السيدة عائشة فقالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاجتمع صواحيبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فمُرِّي رسول الله ﷺ أن يأمر الناس أن يهدوا إليه ما كان أو حيث ما دار، قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي ﷺ. قالت: فأعرض عني، فلما عاد إليّ ذكرت ذلك، فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل عليّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» [رواه البخاري (٣٧٧٥)].

ولهذا كانت بيوتهن رضي الله عنهن مهابط للوحي، لأن النبي ﷺ كان يدور عليهن، ويقسم لهن، وظلت هذه البيوت مهابط للوحي و منائر الهدى مدى حياته عليه الصلاة والسلام، فلما انتقل رسول الله ﷺ إلى جوار ربه، أصبحت هذه البيوت مثابة للناس، يقصدونها من سائر البلاد، متعلمين مستفتين، أو ملتجئين مستغيثين، فكانت تهدي الحائر، وتعلم الجاهل، وتحمي الملتجئ، وتنجد المستغيث.

وهذا من حكمة الله سبحانه ولطفه ورحمته بهذه الأمة، أن جعل بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مدارس لنشر العلم والسنة، بقي فيها من أزواج صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام من تعيد سيرته، وتذكر الناس بسنته، على مدى خمسين عاماً بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كأن الوحي لم ينقطع، وكأن الناس من أنواره في شمس لا يلم بها أفول.

وهذا من حكم وفوائد تعدد زوجات رسول الله ﷺ، فقد كان لهن رضي الله عنهن دور كبير في حفظ السنة، وتعليمها للناس، ومن أراد التوسع في هذا

الموضوع فليقرأ كتابي عن «السيدة عائشة رضي الله عنها»، أم المؤمنين وعالمة نساء المسلمين»^(١).

• المساواة بين الرجال والنساء في التكليف والجزاء:

ويبدو أن إنزال هذه الآيات الكريمات في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، جعل بعض نساء المؤمنين يتشوفن إلى أن ينزل الله تعالى فيهن أيضاً قرآناً يُتلى، فعن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي ﷺ فقلن: قد ذكركن الله في القرآن، ولم نذكر بشيء، أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾^(٢).

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٣).

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ أي: إن المستسلمين لله تعالى والمستسلمات.

﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ والمصدقين بوجوده تعالى ورسالاته والمصدقات.

﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾ والطائعين والطائعات.

﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ والمخلصين في عبادتهم والمخلصات.

﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾ والصابرين على عبادته وطاعته والصابرات.

﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾ والمتواضعين لله تعالى والمتواضعات.

﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ والمؤدِّين حقوق الله في أموالهم والمؤدِّيات.

﴿وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ﴾ كما شرع سبحانه وفرض.

(١) المطبوع ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) التي تصدرها دار القلم بدمشق.

(٢) تفسير الطبري: ٨/٢٢.

﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ أي: عن الفجور والفواحش.

﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ فلا يغفلون عنه تعالى ﷻ.

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي: أعد لهم مغفرة لذنوبهم، وأجرًا

عظيمًا في الجنة بفضلِهِ ورحمته.

هكذا أظهرت الآية المساواة التامة بين الرجال والنساء في التكليف والجزاء، وبينت أيضاً أنَّ الفضائل والآداب، التي أدب الله بها أزواج النبي ﷺ، والمكانة الرفيعة التي أكرمهن الله بها، يمكن لعموم المسلمات أن ينلن مثلها، إذا ما تأسَّين بأَمَهاَت المؤمنين، واقتدين بهن، فطريق الفضائل والمكارم مفتوح للجميع في الشريعة الإسلامية.

• زيد وزينب:

عادت الآيات إلى أزواج النبي ﷺ، لتتحدث عن زواجه عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين السيدة زينب رضي الله عنها، فبينت كيف شَرَّفَ الله النبي ﷺ، وسخَّرَ حياته الخاصة لرفع صرح المجتمع الإسلامي الجديد، وهدم العادات والأعراف الجاهلية السائدة في المجتمع العربي.

وقد سبق أن مهدت الآيات في صدر السورة لهذا الموضوع، عندما حرمت أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه.

خطب رسول الله ﷺ السيدة زينب بنت حجش الأسدية - بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب - لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فاستكفت عنه وقالت: أنا خيرٌ منه حَسَبًا، فأنزل الله قوله الكريم:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ أي:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اختيار، على ما أمر الله به ورسوله ﷺ، فالنبي ﷺ

أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما يختاره لهم مقدّم على ما يختارونه لأنفسهم، فليس لأيّ مؤمن أو مؤمنة اختيار فيما أمر الله به، وفيما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [القصص: ٦٨].

﴿وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ أي: فقد أخطأ خطأ واضحاً، فمخالفة أمر الله تعالى أو أمر رسوله ﷺ، معصية وضلال.

ولما نزلت هذه الآية رضيّت زينبُ يزيد، فتزوجته، وعاشت معه قرابة سنة أو أكثر، إلا أنها كانت تدلّ عليه بحسبها، وكان زيدٌ يشكوها إلى النبي ﷺ فيقول ﷺ له: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ» ويخفي عليه الصلاة والسلام في نفسه ما أخبره تعالى به، أنها ستكون زوجة له:

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾﴾

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ أي: واذكر إذ تقول لزيد، الذي أنعم الله عليه بالهداية للإسلام، وأنعمت عليه بحسن التربية والإعتاق: أمسك عليك زوجك، واتق الله في أمرها، ولا تطلقها.

﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ أي: وتخفي في نفسك أنها ستكون زوجتك، والله منجزٌ هذا الأمر ومظهره.

فإن قيل: كيف يأمره بالتمسك بها، وقد علم أن الفراق لا بدّ منه؟ وهذا تناقض.

قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة، لإقامة الحجّة، ومعرفة العاقبة،

ألا ترى أن الله تعالى يأمرُ العبدَ بالإيمان، وقد علم أنه لا يؤمن، فليس في مخالفة متعلق الأمرٍ لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكماً^(١).

فالذي أخفاه في نفسه رسول الله ﷺ هو ما أعلمه الله تعالى أنها ستكون زوجة له، قال ابن حجر رحمه الله: «أخرج ابنُ أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي، فساقها سياقاً واضحاً حسناً، ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكان رسول الله ﷺ أراد أن يزوجه زید بن حارثة مولاه، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله ﷺ، ثم أعلم الله ﷻ نبيه ﷺ بعد أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمره بطلاقها.

وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس، فأمره رسول الله ﷺ أن يمسه عليه وزوجه، وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكان قد تبنى زیداً.

وعنده من طريق علي بن زيد، عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه ﷺ أن زينب ستكون من أزواجه، قبل أن يتزوجها.

وعقب ابن حجر على هذا فقال: ووردت آثارٌ أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري، ونقلها كثيرٌ من المفسرين، لا ينبغي التشاغلُ بها، والذي أوردته منها هو المعتمد، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه، وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمرٍ لا يبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً، ووقوع ذلك من إمام المسلمين، ليكون أدعى لقبولهم^(٢).

﴿وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخَشَهُ﴾ أي: وتخاف لوم الناس وتعييرهم إياك أنك تزوجت زوجة ولدك بالتبني، والله أحق أن تخشاه.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخَشَهُ﴾ لم يُرد به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق، فإنه

(١) تفسير القرطبي: ١٩١/١٤.

(٢) فتح الباري: ٥٢٤/٨.

عليه الصلاة والسلام قد قال: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له» ولكنه لما ذكر الخشية من الناس، ذكر أن الله أحقُّ بالخشية، في عموم الأحوال، وفي جميع الأشياء^(١).

وما ذكره بعضُ المفسرين أنه (عليه الصلاة والسلام) طلب زيدا في داره، فلم يجده، ورأى زينب حاسرة فأعجبته، وأنه أخفى في نفسه حبها، وإرادة تطليق زيدا لها) غير صحيح، وذكر من دون سند، إلا ما رواه الطبري في هذا، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ضعفه أحمد والدارقطني^(٢).

وهذا إقدام عظيم من قائله، وقلة معرفة بحق النبي ﷺ وبفضله، وكيف يقال: رآها فأعجبته، وهي بنت عمته، ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء يحتجن منه ﷺ، وهو زوجها لزيد، فلا يشكُّ في تنزيه النبي ﷺ عن أن يأمر زيدا بإمسакها، وهو يحبُّ تطليقَها إياها، كما ذكر عن جماعة من المفسرين^{(٣)(٤)}.

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا﴾ أي: لما قضى زيد منها حاجته، ولم يبق له فيها رغبة وطلقها، وانقضت عدتها، زوجناها، فالله ﷻ هو الذي زوَّجها من رسول الله ﷺ من دون ولي ولا شهود.

فعن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي ﷺ يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال أنس: فلو كان رسول الله ﷺ كاتماً شيئاً لكتم هذه، وكانت زينب تفخر على أزواج رسول الله ﷺ تقول: زَوَّجَكُنْ أَهْلِيكُنْ، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. [رواه البخاري (٥١٢٠)].

وبيَّن تعالى الحكمة من ذلك فقال:

﴿لَئِنْ لَا يَكُونْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوْجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ أي:

(١) تفسير الخازن: ١٢١/٥.

(٢) المغني في الضعفاء، للذهبي: ٥٣٧/١.

(٣) تفسير الخازن: ١٢٠/٥.

(٤) انظر كتاب: مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي ﷺ بزينب بنت جحش - دراسة تحليلية، للدكتور زاهر عواض الألمعي.

زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين إثمٌ وضيقٌ إذا تزوجوا زوجات أديعائهم بالتبني، بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن، بخلاف زوجة الولد الصلبي، فإنها لا تحل لأبيه أبداً، لقوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ أي: كان قضاء الله نافذاً وكائناً لا محالة.

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾.

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ أي: فيما قسم له أو قدر له من النساء، أو أباح له من الزواج وغيره.

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: وذلك سنة من سنته تعالى في السابقين من الأنبياء والمرسلين، وقد كان لهم أزواجٌ وسرائرٌ، حتى كان لداود مئة امرأة، ولسليمان ثلاثمئة^(١).

ويؤكد قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨].

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ أي: وكان أمر الله فيما قدر وحكم قضاء مبرماً لا يعترض عليه.

• خاتم النبیین والمرسلین:

ثم أثنى تعالى على أنبيائه ورسله عموماً، مبيّناً مكانته عليه الصلاة والسلام بينهم، وأنه خاتمهم فلا نبي بعده:

﴿الَّذِينَ يُلَاقُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾.

﴿الَّذِينَ يُلَاقُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي: الأنبياء والمرسلون

هم الذين يبلغون رسالات الله التي كُلِّفُوا بها، ويعظمونه ولا يعظمون غيره.

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ أي: حافظاً لأعمال عباده، ومحاسباً عليها، فهو وحده الجدير أن يُخشى ويُعَظَّم.

ولما قال بعضهم: تزوج محمد امرأة ابنه، ردَّ الله تعالى عليهم بقوله الكريم:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ أي: ما كان محمدٌ أباً أحد من رجالكم حتى تحرم عليه امرأته، وأخرج قوله: ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ أبناءه عليه الصلاة والسلام، فقد ماتوا صغاراً، كالقاسم والطيب وإبراهيم.

﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ أي: ولكن أكرمه الله تعالى بحمل الرسالة، وختم به النبوة، فلا ينبأ أحدٌ بعده، وعيسى ﷺ نبي قبله، وينزل بعده حكماً مقسطاً على شريعته عليه الصلاة والسلام، فرسالته عليه الصلاة والسلام خاتمة الرسالات، أرسله بها إلى كل الأجيال والأمم حتى قيام الساعة.

قال ابن كثير: «فهذه الآية نصٌّ أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده، فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأخرى، لأن مقام الرسالة أخصُّ من مقام النبوة، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ»^(١).

وعن أبي هريرة ؓ: أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِن قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْبُدُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ» [رواه البخاري (٣٥٣٥)].

وعن جبير بن مطعم ؓ: أن رسول الله ﷺ قال: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا

محمَّد، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشِرُ الذي يُحشر الناسُ على قدمي، وأنا العاقِبُ» [رواه البخاري (٣٥٢٢)].

وزاد في رواية عند مسلم [٢٣٥٤]: «الذي ليس بعده نبيٌّ».

وقوله: «أنا الحاشِر الذي يحشر الناس على قدمي» يحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان، إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الرسالة والنبوَّة قد انقطعت فلا رسولٌ بعدي ولا نبيٌّ» [رواه أحمد (٢٦٧/٣) والترمذي (٢٢٧٢) وقال: حسن صحيح]. فكلُّ من ادَّعى هذا المقام بعده فهو كذاب أَفَّاكَ دَجَّالٌ ضالٌّ مضلٌّ^(٢).

وقد قامت عقيدة ختم النبوة بحراسة هذا الدين من كذب الدجالين وافتراءاتهم وبدعهم وفتنهم، ولولا عقيدة ختم النبوة لفقد الإنسان ثقته بنفسه، وبقي في ريب دائم، يشخص ببصره إلى السماء ينتظر وحياً جديداً، وبهذا يقع فريسة المتنبئين من الدجَّالين، ولهذا كان أخطر شيء في ادِّعاءات المرزا غلام أحمد القادياني محاولة نقض عقيدة ختم النبوة وهدمها، وإشاعة الفوضى والبلبلة في الفكر الإسلامي.

وقد أكد النبي ﷺ أنه لا نبي بعده ولا نبوة، في مناسبات متعددة، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خَلَفَ رسول الله ﷺ عليَّ بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي».

وفي رواية: «إلا أنه لا نبوة بعدي» [رواه مسلم (٢٤٠٤)].

وقد أدرك الصحابة هذه الحقيقة، وعرفوا عمق المصيبة التي حلت بهم عندما توفي النبي ﷺ، فبوفاته انقطع الوحي، ولن ينزل على أحدٍ بعده أبداً، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله ﷺ لعمر رضي الله عنه:

(١) فتح الباري: ٥٥٧/٦.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ١٠٠/٣.

انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان رسول الله ﷺ يزورها، فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خيرٌ لرسوله ﷺ، فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ﷺ، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها. [رواه مسلم (٢٤٥٤)].

لقد توفي النبي ﷺ، وختمت النبوات والرسالات، وانقطع الوحي من السماء، فحُرست بذلك الشريعة الإسلامية من دجل الدجالين، وعبث العابثين من أدعياء النبوة، الذين أخبر النبي ﷺ عنهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقتل فتان، فيكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يُبعث دجالون كذابون قريباً من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله» [رواه البخاري (٣٦٠٩)].

فلا عجب ولا غرابة بعد ذلك أن يسعى الدجالون من أمثال غلام أحمد القادياني، للتسلق وراء هذه النصوص، ومحاولة نقض ختم النبوة، التي حرس الله بها دينه، وخلد شريعته.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ وقد علم سبحانه أنه لا نبي بعد رسول الله ﷺ ولا رسول، وأن رسالته عامة باقية إلى قيام الساعة، ولهذا أعلن في التنزيل الحكيم أنه خاتم النبيين.

• الإكثار من ذكر الله وتسبيحه:

ألقي ختم النبوة برسالة الإسلام على المسلمين أعباء ثقيلة جسيمة؛ إن عليهم أن يقوموا بحمل هذه الرسالة والمحافظة عليها، وإيصالها إلى الأجيال البشرية المتتابة، وخير معين لهم على هذه الأعباء، الإكثار من ذكره تعالى، والإقبال على طاعته وعبادته، وهو مضمون الخطاب التالي للمؤمنين:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾.

أي: اذكروه في كل الأحوال والأوقات، ولا تغفلوا عنه، فإنه تعالى

يذكركم إذا ذكرتموه، ويمدكم بمعونته وتأييده، كما قال سبحانه: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ [البقرة: ١٥٢].

قال ابن عباس: لم يفرض الله ﷻ على عباده فريضة، إلا جعل لها حداً معلوماً، ثم عذر أهلها في حال العذر، غير الذكر، فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه، ولم يعذر أحداً في تركه^(١).

﴿وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾

أي: نزهوه وقُدِّسوه في الصباح والمساء، فإذا ذكرتموه يجب أن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم والتتزيه.

ويشير ذكر الصباح والمساء إلى المداومة على ذكره وتسبيحه في جميع الأوقات، ويجوز أن يراد بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات والعبادات، فإنها من جملة الذكر.

ورأى بعضهم أن في ذكر الصباح والمساء إشارة إلى صلاة الفجر وصلاة العصر، كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْنَا اللَّهَ حِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧].

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً﴾

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ أي: هو الذي يرحمكم، وملائكته تستغفر لكم وتدعو لكم.

وهذا حث وتهييج لهم على الإكثار من ذكره وعبادته، فكأنه تعالى يقول لهم: هو يرحمكم، وملائكته تستغفر لكم، وأنتم غافلون عنه.

﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي: وبسبب رحمته لكم يخرجكم من ظلمات الكفر والجهل والضلال، إلى نور الإيمان وهدايته.

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ أي: كان سبحانه ولا يزال رحيمًا بالمؤمنين.

وهذا يدل على أن المراد من الصلاة الرحمة، وأن رحمته تعالى بعباده المؤمنين عامة غير مخصوصة بالمؤمنين وقت الوحي، بل هي عامة لجميع المسلمين^(١).

ورحمته العظمى للمؤمنين يوم القيامة:

﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾.

﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ أي: تحية المؤمنين يوم يلقونه تعالى سلامٌ يتفضل به عليهم، كما في قوله سبحانه: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨].

﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ أي: وأعد لهم في الجنة أجرًا كريمًا، سالمًا عن كل مكروه.

والجدير بالذكر أنه تعالى تفضل بالسلام على أم المؤمنين، السيدة خديجة عليها السلام، في الدنيا، ففي الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريلُ النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت، معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرابٌ - الشك من الراوي - فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربِّها ومني، وبشِّرها ببيت في الجنة من قصبٍ، لا صخب فيه ولا نصب. [رواه البخاري (٣٨٢٠)].

زاد الطبراني في الرواية المذكورة: فقالت: هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام.

والنسائي من حديث أنس قال: قال جبريلُ لرسول الله ﷺ: إنَّ الله يُقرئُ خديجة السلام، فقالت: إنَّ الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته^(٢).

(١) تفسير الخازن: ١٢٥/٥.

(٢) فتح الباري: ١٣٥/٧.

● مهمة النبي ﷺ وأثرها:

ورجعت الآيات بالخطاب إلى النبي ﷺ، تبين له طبيعة المهمة التي شرفه الله تعالى بها، وما فيها من خير وصلاح للمؤمنين:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [٤٥].

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا﴾ أي: أرسلناك بعظمتنا شاهداً على من بُعث إليهم، تراقب أحوالهم وتشاهد أعمالهم، وتشهد عليهم يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]. وقال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

وهذا يدل على أن الله تعالى أكرم نبيه ﷺ بمقام الشهادة على أمته، وأكرم أيضاً أمته بهذا المقام، ليشهدوا على غيرهم من الأمم، قال سبحانه: ﴿هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨].

وفي الحديث الشريف: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «يُدْعَى نوحُ يومَ القيامةِ، فيقولُ: لبيك وسعديك يا ربُّ، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أئانا نذيرٌ، فيقول: مَنْ يشهدُ لك؟ فيقول: محمدٌ وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسولُ عليكم شهيداً» [رواه البخاري (٤٤٨٧)].

﴿وَمُبَشِّرًا﴾ أي: وأرسلناك مبشراً، تبشر المؤمنين بفضل الله تعالى عليهم في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يتفضل عليهم سبحانه بالنصر والتمكين، إن تمسكوا بدينهم وأحكام شريعتهم، وفي الآخرة يتفضل عليهم بالمغفرة والرضوان ودخول الجنة.

﴿وَكَذِيرًا﴾ أي: وأرسلناك نذيراً، تنذر المعرضين عن دعوتك بغضب الله تعالى وعذابه.

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (٤٦).

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ أي: وأرسلناك داعياً إلى الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته، وإلى عبادته وطاعته، بتيسيره سبحانه وتوفيقه، أو بأمره.

وهذه شهادة من الله تعالى رفيعة، تدل على إخلاصه عليه الصلاة والسلام في دعوته، فهي دعوة خالصة لله تعالى، منه وإليه، وهي دعوة أيضاً إلى دار جنته ورضوانه، فلا بد أن تكون بإذن رب الدار.

وتدل الآية على أن الداعي إلى الله سبحانه هو الذي يدعو إلى الله لا إلى نفسه، ويجمع الناس على الله سبحانه، لا على نفسه، فلا يتأثر بكثرة الناس حوله أو قِلَّتْهم، لأن قلبه مع الله، لا مع الناس ولا مع نفسه.

﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ أي: وأرسلناك سراجاً منيراً، تنير طريق الحق، وتبين الحجج والبراهين.

وقد جلا الله تعالى به ظلمات الشرك، واهتدى بهديه الضالون.

وجاء التشبيه بالسراج المنير لا بالشمس، مع أنها أشد إضاءة من السراج، لأن الشمس تغيب في الليل ويذهب نورها، وذلك في جزء من الأرض أما أنواره عليه الصلاة والسلام فلا تغيب.

وقد جمع الله تعالى للنبي ﷺ النور المعنوي والنور الحسي، فنور هدايته عليه الصلاة والسلام أضواء العالمين، وهو النور المعنوي، ونور جماله أجمع عليه كل من رآه وتشرف بالنظر إليه، عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحسن من رسول الله ﷺ، كأن الشمس تجري في وجهه. [رواه الترمذي في الشمائل (١١٧)].

وقال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ فخماً مفخماً، يتلأأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. [رواه الترمذي في الشمائل (٣٣٤)].

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: لَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ فِيهَا كُلُّ شَيْءٍ. إرواه أحمد (٢٢١١٣) والترمذي في الشمائل (٣٨٠).

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَشَرٌ كَسَائِرِ الْبَشَرِ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ اصْطَفَاهُ وَنَوَّرَهُ خَلْقًا وَخُلُقًا، وَنَوَّرَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ الْعَالَمِينَ.

أما القول بأنه عليه الصلاة والسلام خُلِقَ مِنْ نُورٍ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، وَيتنافى مع النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة الشريفة.

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾.

وهذا تحقيق لصفة البشارة. ثم قال تعالى له في مواجهة أهل النذارة:

﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ﴾ أي: لا تبالِ بجحودهم وعنادهم وإيذائهم.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي: توكل على الله تعالى فإنه يكفيك، وكفى به حافظاً وناصرًا ومعيناً.

• أحكام خاصة للنبي ﷺ مع أزواجه:

وللنبي ﷺ في تعامله مع أزواجه أحكام خاصة، خصَّه الله تعالى بها، بينها سبحانه في الآيات التالية، ومهَّد لها ببيان بعض الأحكام العامة التي كلَّف بها المؤمنين:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعَذُّوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ تَعُدُّونَهَا ﴿٢٢٨﴾ أي: إذا تزوجتم النساء ثم طلقتموهن قبل الدخول بهن، فما لكم عليهن من عدة تستوفون عددها.

والعدة: هي المدة التي تبقى المرأة المطلقة فيها من دون زواج بعد طلاقها، وقد ذكرها تعالى بقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنُفُوهُنَّ أَحَقُّ بِرَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].

﴿فَتَعَوَّهْنَ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ أي: أعطوهن المتعة، وهي شيء من المال يقدمه المطلق للمرأة، إذا لم يسم لها مهرًا، أما إذا سمى لها مهرًا، فتستحق في هذه الحالة نصفه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا أَلَدَىٰ يَدَيْهِ عُقْدَةُ الْكَأْفِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وعليهم بعد ذلك أن يخلوا سبيلهن بالمعروف، من غير إضرار ولا أذى، ففي الآية إرشاد إلى الأخلاق الكريمة، التي ينبغي أن تعامل بها المرأة المطلقة.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّاتِ وَأَمْوَالَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَنَبَاتٍ عَمَلِكَ وَنَبَاتٍ خَالِكَ وَنَبَاتٍ خَلْلِكَ النَّبِيِّاتِ هَاجِرَاتٍ مَعَكَ وَأَمْرَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّاتِ وَأَمْوَالَهُنَّ﴾ أي: مهورهن.

﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ أي: وأحللنا لك أيضاً الجواري المملوكات مما فتح الله عليك.

﴿وَنَبَاتٍ عَمَلِكَ وَنَبَاتٍ خَالِكَ وَنَبَاتٍ خَلْلِكَ النَّبِيِّاتِ هَاجِرَاتٍ مَعَكَ﴾ أي: وأحللنا لك النساء القريشيات، اللاتي هاجرن إلى المدينة المنورة.

﴿وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة، وهبت نفسها للنبي ﷺ، ليتزوجها من غير مهر، فتتال بذلك شرف الزواج منه عليه الصلاة والسلام، وهو حكم خاص به عليه الصلاة والسلام دون سائر المؤمنين.

وهذا ما أرادت الآية إبرازه، فللنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من النساء المذكورات ما شاء، بمهر أو بغير مهر، ولهذا قال تعالى بعد ذلك:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي: قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين، من حقوق لأزواجهم وإمائهم، وقد فرض الله على المؤمنين من شروط العقد وحقوقه، ما لم يفرض عليه ﷺ، تكرمة له وتوسعة عليه.

واللواتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ كثيرات، ومع ذلك ما تزوج ﷺ منهن، قال ابن عباس: لم يكن عند رسول الله ﷺ امرأة وهبت نفسها له. [أخرجه الطبري بإسناد حسن^(١)].

وكذلك أكرمه الله تعالى أيضاً في معاملته لأزواجه، فلم يوجب عليه أن يقسم بينهن كما أوجب على غيره، فقال سبحانه:

﴿تُرْجَىٰ مِنْ نَشَاءٍ مِّنْهُنَّ وَتَوْفَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَّشَاءٍ وَمِنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ٥١﴾.

﴿تُرْجَىٰ مِنْ نَّشَاءٍ مِّنْهُنَّ وَتَوْفَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَّشَاءٍ﴾ أي: تؤخر من تشاء من أزواجك، وتترك مضاجعتها، وتضم إليك من تشاء منهن، من غير التفاتٍ إلى نوبةٍ وقسم. ﴿وَمِنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ أي: وإذا أردت أن ترجع إلى مضاجعة من عزلت من أزواجك، فلا حرج عليك في ذلك، والأمر مفوضٌ إلى مشيئتكَ.

﴿ذَلِكَ أَذَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزِبَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَلَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ أي: ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيئتك، أقرب إلى قرة عيونهن، وقلة حزنهن، ورضاهن جميعاً، لأنه حكم من الله تعالى، فتطمئن به نفوسهن، ويذهب التنافس والغيرة.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ أي: والله يعلم ما في الضمائر والخواطر، فاجتهدوا في دفع الخواطر والأفكار السيئة.

ودلت الآية على أن الله تعالى ما كلف النبي ﷺ أن يقسم بين أزواجه، ومع ذلك كان يقسم بينهن تطوعاً، حتى إنه كان - كما قالت السيدة عائشة - يستأذن في يوم المرأة منا، بعد أن أنزلت هذه الآية: ﴿تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَقْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [رواه البخاري (٤٩٨٩)].

وروي عنها: أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» [رواه أبو داود (٢١٣٤) والنسائي (٦٣/٧) والترمذي (١١٤٠) وابن ماجه (١٩٧١)].

وقوله هذا دليل على عظيم خشيته عليه الصلاة والسلام لله تعالى، ويمكن أن يكون قد قال هذا قبل نزول هذه الآية عليه.

• حرمة أزواج النبي ﷺ وبيوته:

ومن تكريم الله لأمهات المؤمنين، بعد أن اخترن الله ورسوله ﷺ والدار الآخرة، أنه قصر النبي ﷺ عليهن، وحرّم عليه أن يتزوج غيرهن، أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن، فقال:

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾.

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من بعد أمهات المؤمنين التسع، اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.

﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مَنْ أَزْوَاجَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ وذلك بأن تطلق واحدة وتنكح مكانها أخرى، ولو أعجبك حسنهما.

وفي هذا دليل على أن نصاب رسول الله ﷺ من الأزواج تسع، كما أن الأربع نصاب أمته^(١).

﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ أي: من الإماء، وهذا استثناء من النساء، لأنه لفظ يتناول الحرائر والإماء، فله عليه الصلاة والسلام أن يتسرّى بمن يشاء من الإماء، ومع ذلك ما صح أنه عليه الصلاة والسلام تسرّى إلا بمارية القبطية، التي أهداها له ملك مصر.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾.

والجدير بالذكر أن بعضهم يرى أن المراد من قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أنه لا يحل له أن يتزوج من أصناف النساء اللواتي لم يذكرن في قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ أَحَلَّ لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ...﴾ [الأحزاب: ٥٠] وينسب هذا الرأي إلى أبي بن كعب ومن وافقه، أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند»، وإلى الثاني ذهب ابن عباس ومن وافقه، وأن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه^(٢).

ثم أثبتت الآيات لبيوت النبي ﷺ حرمة مخصوصة، وشرعت أحكاماً تنظم دخول الناس إليها وجلوّسهم فيها، وقد كانت قبل هذه الآية مثابة للناس، وخاصة أصحاب الحاجات والجانحين:

(١) تفسير النسفي: ١٣١/٥. عن عائشة رضي الله عنها أنه «ما مات رسول الله ﷺ حتى أحلّ الله له النساء» رواه الترمذي (٣٢١٦) والنسائي (٥٦/٦) وأحمد (١٨٦/٦) وله شاهد عند ابن أبي حاتم من حديث أم سلمة (ن).

(٢) فتح الباري: ٥٢٦/٨.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِ
إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَفْسِدِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا
أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾﴾

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِ
إِنَّهُ﴾ أي: لا تدخلوا بيوت النبي ﷺ من دون إذن، وإن أذن لكم بالدخول إلى
طعام، فلا تدخلوا قبل نضج الطعام، وتمكثوا فيها تنتظرون نضجه.
وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه، أن ييكر من شاء إلى دار
الدعوة، ينتظرون طبخ الطعام ونضجه، وكذلك إذا انتهوا منه جلسوا كذلك، فهي
الله المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي ﷺ، ودخل في النهي سائر المؤمنين^(١).
﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ أي: إذا أكلتم فاخرجوا من
البيت وتفرقوا.

﴿وَلَا مُسْتَفْسِدِينَ لِحَدِيثٍ﴾ أي: ولا تطيلوا الجلوس ليستأنس بعضهم بحديث بعض.
﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ أي: إن جلوسكم في بيت
النبي ﷺ يؤذيه، ويضيق عليه وعلى أهله، وهو عليه الصلاة والسلام يستحيي من
إخراجكم، إذ كان أشد الناس حياءً، فلا يحملنكم شدة حياته على الإثقال عليه.
﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ أي: إن إخراجكم حق لا ينبغي أن يُستحيا منه،
ولهذا أمركم الله بالخروج.

وفي الآية تأديبٌ للثقلاء، والواجب على الضيف ألا يجعل نفسه ثقیلاً، بل
عليه أن يخفف الجلوس.

وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه سبب نزول هذه الآية فقال: أولم رسول الله

ﷺ حين بنى بزینب بنت جحش، فأشبع الناس خبزاً ولحماً، ثم خرج إلى حُجْر أمهات المؤمنين، كما كان يصنعُ صبيحةً بنائه، فيسلم عليهنَّ ويدعو لهن، ويسلمن عليه، ويدعون له، فلما رجعَ إلى بيته، رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلماً رآهما رجع عن بيته، فلماً رأى الرجلان رسول الله ﷺ رجع عن بيته، وثبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرتهُ بخروجهما أم أخبر، فرجع حتى دخل البيت، وأرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. [رواه البخاري (٤٧٩٤)].

ثم أكدت الآية حُرمة أمهات المؤمنين، فأوجبَتْ على أصحاب الحاجات أن يكلموهن من رواء حجاب، كما حرَّمت الزواج منهن بعد رسول الله ﷺ: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ أي: إذا سألتن نساء النبي ﷺ حاجة، فاسألوهنَّ من وراء ستر، فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى إحدى أمهات المؤمنين، متتعبة كانت أو غير متتعبة.

﴿ذَلِكَمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ أي: أظهر من الريب والخواطر الخبيثة. ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ وهذا تعظيم لحرمتهن، وتأکید لمقام الأمومة الذي شرفهن الله به بقوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] فلهن رضي الله عنهن مقام الأمومة في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته.

﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ أي: ذنباً عظيماً.

وهذا من أعلام تعظيم الله لرسوله ﷺ، وإيجاب حرمة حيّاً وميتاً^(١). وبالغت الآيات في تحذيرهم من هذا الأمر، فلا يجوز لأحد أن يفكر فيه ولا أن يضمه في قلبه:

﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

أي: فاحذروا أن تحوم خواطركم حول حرم رسول الله ﷺ، فإن الله يعلمها ويجازيكم عليها.

ثم استثنت الآيات محارم أمهات المؤمنين من الرجال وغيرهم، الذين لا يجب عليهن الاحتجاب عنهم:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَيْنَ اللَّهُ إِبْرَاحِيمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝٥٥﴾.

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ أي: من العبيد والإماء، أو من الإماء خاصة، كما تقدم في آية سورة النور [٣١] ولم تذكر الآية العم والخال، لأنهما كالوالدين. ﴿وَآتَيْنَ اللَّهُ إِبْرَاحِيمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ أي: اتقين الله فيما أمرتن به، فإنه عليمٌ بجميع أحوالكن، وأفاد الانتقال من الغيبة إلى الخطاب تشديد الأمر بالتقوى.

● الصلاة والسلام على النبي ﷺ:

وبعد أن بينت الآيات حرمة أمهات المؤمنين، وحرمة بيوت النبي ﷺ، أكدت ذلك ببيان مكانته عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا، وعند ملائكته في الملأ الأعلى، بقوله سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝٥٦﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ أي: إن الله يصلي على النبي، وملائكته يصلون عليه.

وقد جاءت ﴿إِنَّ﴾ في صدر الجملة الاسمية لتدل على التأكيد، وجاءت كلمة ﴿يُصَلُّونَ﴾ لتدل على الدوام والاستمرار.

ومن المعلوم أنَّ صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام: رحمته وثنائه عليه، وأنها من الملائكة: دعاء وثناء، وهذا يدل على أن رحمت المولى الكريم تتوالى على النبي ﷺ دون فتور وانقطاع، في حياته وبعد موته، وتكريم الله تعالى له ورفع له لدرجاته مستمر، لا يتوقف ولا ينقطع.

وصلاة الله على نبيه رحمته المقرونة بالتعظيم، ومن الله على غير النبي مطلق الرحمة، لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

فانظر إلى الفرق بين الصلاتين والفضل بين المقامين^(١).

قال ابن عطية رحمته الله: «هذه الآية شرف الله بها رسوله ﷺ، وذكر منزلته منه، وظهر بها سوء فعل من استصحب من جهته فكرة سوء في أمر زواجه ونحو ذلك»^(٢).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ أي: يا أيها الذين آمنوا عظموا شأن النبي ﷺ، فأنتم أولى بذلك، وقولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد» [رواه الترمذي (٣٢٢٠)].

وهذا اللفظ يدل على طلب التعظيم لشأنه ﷺ من الله ﷻ لقصور وسع المؤمنين عن أداء حقه ﷺ^(٣).

﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي: وسلّموا عليه تسليماً مع الصلاة عليه، أو انقادوا لحكمه، وتمسكوا بسنته، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

قال ابن حجر رحمته الله: «وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام، وأمر المؤمنين بها وبالسلام. فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان: التحية والانقياد، فأمر به المؤمنون لصحتها منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد، فلم يصف إليهم دفعاً للإيهام، والعلم عند الله»^(٤).

(١) حاشية الصاوي على الجلالين.

(٢) المحرر الوجيز: ١١٠/١٢.

(٣) روح المعاني: ٧٧/٢٢.

(٤) فتح الباري: ٥٣٣/٨.

فكل المؤمنين مكلفون بالصلاة والسلام عليه، سواء كان النبي ﷺ حاضراً أم غائباً، حياً أم ميتاً، لأن الأمر الإلهي بذلك أتى مطلقاً عن أي قيد من القيود. وقد يقول قائل: إذا كان الله سبحانه يصلي على نبيه ﷺ فأَي حاجة إلى صلاة الملائكة والمؤمنين عليه؟.

والجواب: أن الله سبحانه شرع الصلاة على النبي ﷺ إظهاراً لتعظيم الملائكة والمؤمنين له، ولم يشرعها لحاجة النبي ﷺ إليها مع صلاة الله عليه، فهو ﷺ معظَّم ومكرم في الملائكة الأعلى بصلاة الملائكة عليه، ومعظم أيضاً ومكرم في الملائكة الأدنى بصلاة المؤمنين عليه.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية: «المقصود بالآية أن الله ﷻ أخبر عباده بمنزلة نبيه وعبدته في الملائكة الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه»^(١).

وأزيدك في الجواب أمراً آخر، يستدعي منا أن نحمد الله حمداً كثيراً، ونشكره شكراً جزيلاً، لأنه كلَّفنا بالصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك رحمة بنا، إذ ثواب صلاتنا عليه ﷺ يعود علينا، فضلاً منه تعالى، وتكريماً لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» [رواه مسلم (٤٠٨)].

فما أكرم هذا النبي ﷺ على الله! وما أعظم مَنَّة الله علينا به عليه الصلاة والسلام!. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ويحطُّ عنه بها عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، ورفعَه بها عَشْرَ درجَاتٍ» [رواه أحمد (١٠٢/٣) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٦٢ و ٦٣) واللفظ له].

وإذا كنت تحبُّ أن تكون قريباً منه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فأكثر من الصلاة عليه، فعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ أَوْلَى الناسِ بي يومَ القيامةِ أكثرُهم عليَّ صلاةً» [رواه الترمذي (٤٨٤) وابن حبان (٩٠٨)].

وإذا أردت أن يكفيك الله هموم الدنيا، فينشرح صدرك، وتسكن نفسك، ويطمئن قلبك، وأن يضع عنك أثقال أوزارك يوم القيامة، ويغفر لك ذنوبك، ويستر عيوبك، فاجعل ثواب صلاتك له عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث: عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت» قلت: الربع؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك» قلت: النصف؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها، قال: «إذا تكفى همك، ويغفر لك ذنبك» [رواه الترمذي (٢٤٥٧) وقال: حسن صحيح].

إن صلاتنا على النبي ﷺ تشريف لنا وتكريم، لأننا نقتدي برينا ﷺ في الصلاة عليه وتعظيمه، وفيها أيضاً مكافأة النبي ﷺ على بعض حقوقه علينا، ولا بد لنا عندما نصلي عليه أن نتذكر بعض سوائله الكريمة، ومحاسنه الخلقية والخلقية، فنحيا ولو لفترة من الزمان بقلوبنا وأفكارنا معه عليه الصلاة والسلام. إن الصلاة على النبي ﷺ حبل من نور يصلنا بمهبط الرحمات الإلهية، ومركز الإفاضات الربانية، مهما بُعد بنا الزمان والمكان.

ومن السنة عند الدعاء أن نصلي فيه على النبي ﷺ، لأنها دعاء مقبول قطعاً، والله سبحانه أكرم من أن يقبل بعض الدعاء ويردّ بعضه، قال علي رضي الله عنه: كل دعاء محبوب حتى يُصلّى على محمد ﷺ. [رواه الطبراني موقوفاً، وروي مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه].

وعلياً ألا نبخل بالصلاة عليه ﷺ كلما ذكر، فإننا إذا لم نصل عليه نبخل على أنفسنا بالرحمات والبركات والحسنات، التي يتفضل الله بها علينا، وقد روي من طرق كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي» [رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (٥٦) والترمذي (٣٥٤٦) ابن حبان (٩٠٩)].

وعلياً أن نصلي عليه كلما ذكر، سواء ذكر نطقاً أو كتابة، ولا تكفي إشارة (ص) في الكتابة، لأن الرمز لا يدل على أنك صليت عليه فعلاً.

• التحذير من إيذاء النبي ﷺ:

ثم حذرت الآيات من إيذاء النبي ﷺ، فعظمت ذلك، وقرنته بإيذاء الله ﷻ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: إن الذين يؤذون رسول الله ﷺ، وذكر اسم الله للتشريف، فكأن أذى رسول الله ﷺ أذى لله تعالى.

وللآية نظائر في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠].

ومنها قوله سبحانه: ﴿يَخْلِفُوكَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُضْوَكَمُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ٦٢].

﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ أي: طردهم الله من ساحات رحمته وفضله في الدارين، وأعدَّ لهم في الآخرة عذاباً أليماً فيه ذلة ومهانة.

والله ﷻ يغضب لعباده المؤمنين عندما يتعرضون للأذى، بله رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولهذا قال:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾﴾.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا﴾ أي: بغير جناية استحقوا بها الأذى.

﴿فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ أي: فقد احتملوا كذباً عظيماً، وإثماً ظاهراً كبيراً.

• الحجاب للمرأة المسلمة:

بهذه الآيات مهّد الله تعالى لتشريع الحجاب للمرأة المسلمة، عندما تضرطر للخروج من بيتها، كما مهّد تعالى لتطهير المجتمع من آفة خطيرة، منتشرة في

المجتمعات الجاهلية، وهي تعرّض الرجال الفساق للنساء خارج منازلهن، وإسماعهن كلمات مؤذية تخدش الحياء وتخرم المروءة:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنُ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٥٩).

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾ أي: يُرخين عليهن جلابيبهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال: إذا زال الثوب عن وجه المرأة: أذن ثوبك على وجهك^(١).

والجلابيب: جمع جلباب، وهو الملاءة أو الملحفة التي تلبسها المرأة فوق ثيابها.

والإدناء: التقريب، يقال: أدناني؛ أي: قربني، وضمن معنى الإرخاء أو السدل، ولذا عُدِّيَ بـ (على).

قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة.

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله ﷻ: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾ فغطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى^(٢).

﴿ذَلِكَ أَذْنُ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي: ذلك التستر أولى أن يجعلهن معروفات بالعفة، فلا يتعرض لهن أحد، فإن المرأة إذا كانت ظاهرة التعفف والتستر لم يتعرض لها أحد بالأذى، أما المتبرجة فإنها المطموع فيها من قبل الفساق.

ثم وجهت الآيات الوعيد الشديد إلى أولئك الفساق وأمثالهم:

(١) تفسير النسفي: ١٣٨/٥.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ١١٤/٣.

﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٦٠).

﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ وهم الذين يروجون الأخبار الكاذبة في المدينة المنورة، بقصد أذى المؤمنين والمؤمنات، وإحداث الفتن في المجتمع.

﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: لنسلطنك عليهم، ونأمرك بالتضييق عليهم وملاحقتهم، حتى يضطروا إلى ترك المدينة المنورة، فلا يسكنون بجوارك فيها إلا زمناً يسيراً، ريثما يجلون عنها.

وفي الآية تنويه بسكنى المدينة بجوار رسول الله ﷺ، وأن على من أكرمه الله بهذا الجوار أن يتأدب مع رسول الله ﷺ ويتحفظ، وتقديراً لهذه النعمة التي أكرمه الله تعالى بها.

﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخْدُوا وَقَتْلُوا تَفْتِيلًا﴾ (٦١).

أي: تلازمهم لعنة الله في كل مكان، فلا تنفصل عنهم، أينما طُفِرَ بهم أُخْدُوا، وقتلوا أكبر قتل وأقبحه، تطهيراً للمجتمع من شرهم وفسادهم.

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (٦٢).

أي: وهذه العقوبة الشديدة سنة قديمة سنّها الله تعالى لكل المفسدين، الذين ينافقون، ويسعون في نشر الفتن والفساد في الأرض، وهي سنة ثابتة مستمرة لا تبدل لها.

● تهديد ووعيد:

وتابعت الآيات تهديدها ووعيدها لهؤلاء الفاسدين المفسدين، بوصف

مشاهد من المعذبين في جهنم يوم القيامة، ومهدت لذلك بتقرير هذا اليوم والرد على منكره:

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ ﴿١٣﴾.

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ أي: يسألك الناس عن وقت قيام الساعة، وكان المشركون يسألون رسول الله ﷺ عنها جحوداً واستهزاءً، والمنافقون يسألونه إيذاء وإرجافاً، واليهود يسألونه اختباراً، وهم يعلمون أنه لا يعلم وقتها.

﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: لا يعلم وقتها إلا الله تعالى، كما مر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمان: ٣٤].

فالمنازل الرفيعة العالية التي رفع الله تعالى إليها النبي ﷺ، لم ترحزحه عن مقام عبوديته لربه ومحدوديته، فهو لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى.

﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ أي: وما يدريك لعلها تقع وتحدث في وقت قريب، عند ذلك يندم الجاحدون، ويصدق المكذبون، ويستيقن المرتابون.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ ﴿١٤﴾.

أي: لعنهم وهيا لهم ناراً شديدة التوقد.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿١٥﴾.

أي: ماكثين فيها أبداً، لا يجدون ولياً يحفظهم، ولا نصيراً يمنع العذاب عنهم.

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ ﴿١٦﴾.

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ أي: تحرك في النار من جهة إلى جهة لتشوى من كل الجهات، فلا يبقى فيها مكان لا تلفحه النار.

﴿يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ أي: وهم يقولون متحسرين نادمين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول.

فتمة نارٌ أخرى تتسَّعَّر في قلوبهم ونفوسهم، وهي نار الندامة والحسرة، وخاصة عندما يتذكرون رؤوس الضلال وزعماء الكفر:

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ﴾.

أي: أبعدونا عن سبيل الحق والهدى.

﴿رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِّمْ لَعْنَا كَبِيرًا﴾.

أي: ضاعف لهم العذاب بسبب ضلالهم وإضلالهم، وشدد اللعنة عليهم. وعندما وصلت الآيات إلى هذا المدى من التهديد والوعيد، وهيأت النفوس والقلوب للانقياد والإذعان، وجهت الخطاب إلى المؤمنين، مرشدة واعظة ومحذرة:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجْهًا﴾.

أي: لا تكونوا كرؤساء الضلال في بني إسرائيل، الذين كانوا يسعون في نشر الأراجيف والأكاذيب عن نبي الله موسى ﷺ، بقصد إيذائه وتشويه سمعته، وقد تقدَّم في سورة القصص أن قارون كان يفعل ذلك، وأنه تعالى ردَّ عن نبيه ﷺ مقالة السوء، وفضح قائلها، وحفظ لموسى ﷺ مكانته ووجاهته، فلا تفعلوا هذا بنببيكم عليه الصلاة والسلام، فإنَّ له من الوجاهة والمكانة عند الله، أعظم مما لموسى ﷺ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾.

أي: قولوا الحق الذي فيه الصدق والصواب.

أو: قولاً قاصداً إلى الحق والسداد.

ولعل الآية تشير إلى أن بعضهم خاضوا في موضوع زواجه عليه الصلاة والسلام من السيدة زينب، لمجيئه على خلاف عاداتهم والفهم.

ثم بينت الآيات ما يؤدي إليه قول الحق، من صلاح في الدنيا ومغفرة في الآخرة:

﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٧١).

وهذا الفوز العظيم، هو النجاة من النار، والدخول في الجنة، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ رُحِّجَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتْعٌ الْفُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

• الإنسان والتكليف بالطاعة:

الإقرار بالحق والخضوع له، وطاعة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، في كل أمر ونهي، مسؤولية كبيرة، وأمانة عظيمة، عظمها تعالى، وبين أهميتها وثقلها، وما يترتب عليها من مسؤولية وجزاء، بقوله:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٢).

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ أي: إنا عرضنا التكليف بطاعة الله ورسوله ﷺ، وما يترتب عليه من مسؤولية وجزاء، على هذه الأجرام الثقيلة الكبيرة، فأبَيْنَ حمل أمانة التكليف، إشفاقاً وخوفاً من تبعاته ومسؤوليته.

وسمى سبحانه التكليف بالطاعة أمانة، لأنه واجب الأداء، فالتقصير في الطاعة خيانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْذَرُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْذَرُوا أَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧].

ودلّ قوله تعالى: ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ على أن امتناعهن عن حمل الأمانة، كان

خوفاً وخشية وتعظيماً لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا معصية ومخالفة لأمره، مع العلم أن العرض عليهن كان تخييراً لا إلزاماً.

ورأى بعض المفسرين أن المراد في هذه الآية ضَرْبٌ مثل لبيان عِظَم التكاليف، وأن السماوات والأرض والجبال على كبر أجرامها، لو كانت بحيث يجوز تكليفها، لثقل عليها، لما فيه من مسؤولية وحساب.

وهذا صرفٌ للآية عن ظاهرها لا حاجة إليه، ولا مانع أن نقول بأن في الآية إخباراً عن حقيقة أن الله سبحانه عرض حمل التكليف على هذه الأجرام، بعد أن ركبَ فيها القوة المدركة والناطقة، فامتنعت تعظيماً لأمره، كما قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَضِيعًا مُّصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١].

﴿وَجَعَلْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي: التزم الإنسان بحملها، بما له من اختيار وإرادة وكسب، والتي هي أساس التكليف.

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ أي: إنه كان كثير الظلم مفرطاً بالجهل.

والمراد من الظلم ظلمه لنفسه بالكفر والمعاصي، والمراد من الجهل حمقه وطيشه، وعدم تقديره لمسؤولية التكليف، وهي صفة الجهالة التي يتصف بها العصاة والفجار، عند اقترافهم للمعاصي، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧].

وهذا دليل على أن المراد من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ بعض الناس الذين لم يقوموا بواجب الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهم أكثر الناس، كما صرحت بذلك آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

أما الأنبياء والصالحون، فلا تنسحب الآية عليهم، ولا يوصفون بظلم وجهل.

ثم بين تعالى ما يترتب على التكليف بالطاعة من مسؤولية وجزاء فقال:

﴿لُعَذِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٧٣﴾.

﴿لُعَذِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ أي: ليعذبهم بسبب ظلمهم وجهلهم.

﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: ممّا يصدر عنهم أحياناً من ضعف وفتور وغفلة وتقصير.

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي: كان سبحانه ولا يزال غفوراً رحيماً.

أسأله تعالى أن يوفقنا لطاعته تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يرحم ضعفنا، ويغفر لنا تقصيرنا، ويستر عيوبنا وذنوبنا، إنه غفور رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.

فهرس الموضوعات

تفسير سورة النور التَّشْرِيعُ وَالْهَدَايَةُ فِي سُورَةِ النُّورِ

- المقدمة ٥
- تمهيد: مَوْضُوعُ السُّورَةِ ٧
- الفصل الأول: التَّشْرِيعُ وَبَيَانُ الْأَحْكَامِ ٩
 - فرض وتفريض ١١
 - تشريع حد الزنى ١٢
 - التنفير من الزنى ١٥
 - تشريع حد القذف ١٦
 - تشريع اللعان ١٩
 - حادثة الإفك ٢٣
 - تأديب وتوبيخ ٢٩
 - البهتان العظيم ٣١
 - التعقيبات ٣٣
 - فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٣٥
 - الكفر الغليظ ٣٦
 - براءة وبشارة ٣٨
 - تشريع الاستئذان ٣٩
 - وجوب غض الأبصار وحفظ العورات ٤٣
 - تحريم كشف مواضع الزينة ٤٥
 - الحث على الزواج وتحريم البغاء ٥٠
- الفصل الثاني: الْهَدَايَةُ ٥٥
 - النور والهداية ٥٧

- المهتدون ٦١
- الضالون ٦٤
- تسبيح المخلوقات ٦٦
- جبال في الأرض والسماء ٦٧
- الأصل الواحد لدواب الأرض ٦٩
- المعرضون عن أحكام الشريعة الإسلامية ٧١
- طاعة المنافقين ٧٤
- أضواء على مستقبل الأمة المسلمة ٧٥
- الاستئذان داخل البيوت ٧٩
- حجاب العجائز ٨١
- حرمة الأموال في البيوت ٨٢
- استئذان الرسول ﷺ وطاعته ٨٤

تفسير سورة الفرقان

أَسْبَابُ الضَّلَالِ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ

- المقدمة ٨٩
- تمهيد: مَوْضُوعُ السُّورَةِ ٩١
- تفسير سورة الفرقان: أَسْبَابُ الضَّلَالِ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ ٩٢
- تفضل وإحسان ٩٢
- الخلق والتقدير والتدبير ٩٤
- صور من ضلال الكافرين ٩٦
- ظلم وزور ٩٦
- ضلال وفساد ٩٨
- أسباب الضلال ١٠٠
- إنكار المسؤولية والجزاء ١٠١
- المواجهة الرهيبة ١٠٣
- الابتلاء والاختبار ١٠٥
- الاستكبار والطغيان ١٠٧
- مصاحبة الضالين ١١٠
- إعراض واعتراض ١١٢

- ١١٥ تهديد الضالين ووعيدهم
- ١١٧ عُبَاد الأهواء والشهوات
- ١٢٠ أدلة الحق ومؤيداته
- ١٢١ من شواهد الحق وأدلته
- ١٢٣ القرآن الكريم والدعوة
- ١٢٥ الماء والحياة
- ١٢٧ دعوة كريمة
- ١٣٠ صفات المؤمنين المهتدين
- ١٣٨ خاتمة السورة

تفسير سورة الشعراء

الْعِنَادُ وَالْعِقَابُ فِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ

- ١٣٩ المقدمة ومَوْضُوعُ السُّورَةِ
- ١٤١ الفصل الأول: إِشْفَاقٌ وَإِعْرَاضٌ
- ١٤٤ - العزيز الرحيم
- ١٤٦ • الفصل الثاني: عِنَادُ بَعْضِ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَعِقَابُهُمْ
- ١٤٩ - رسالة موسى وهارون ﷺ
- ١٥٢ - المحاوراة
- ١٥٥ - عناد وانقياد
- ١٥٨ - في ميدان المواجهة
- ١٥٩ - ولم يطل زهو فرعون وانتفاشه
- ١٦١ - عقاب المعاندين
- ١٦٥ - انقياد إبراهيم لله رب العالمين
- ١٧٠ - تخاصم أهل النار
- ١٧٢ - عناد قوم نوح وعقابهم
- ١٧٥ - عناد عاد وعقابهم
- ١٧٨ - عناد ثمود وعقابهم
- ١٨١ - عناد قوم لوط وعقابهم
- ١٨٣ - عناد أصحاب الأيكة وعقابهم
- ١٨٧ • الفصل الثالث: دَعْوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَعِنَادُ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ

- تنزيل القرآن الكريم ١٨٧
- عناد مشركي قريش ١٨٩
- التهديد بالعقاب ١٩٠
- الفصل الرابع: دَحْضُ شُبُهَاتِ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ ١٩٣
- حفظ القرآن عند تنزيله ١٩٣
- تلقي القرآن وتبليغه ١٩٥
- تمحيص الحقيقة ودفع أباطيل ١٩٨

تفسير سورة النمل

المُعْجِزَةُ وَالْإِعْجَازُ فِي سُورَةِ النَّمْلِ

- المقدمة ٢٠٣
- تمهيد (١): فِي بَيَانِ الْمُعْجِزَةِ وَالْإِعْجَازِ وَبَعْضِ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْحَسِيَّةِ ٢٠٥
- المعجزة ٢٠٥
- الكرامة والاستدراج ٢٠٦
- قدرة الله على خرق النواميس الكونية ٢٠٧
- عجز الإنسان عن خرق النواميس الكونية ٢٠٨
- الإعجاز ٢٠٩
- الحد الأدنى المعجز من القرآن الكريم ٢١٠
- من وجوه إعجاز القرآن الكريم ٢١١
- من معجزات النبي ﷺ الحسية ٢١٢
- تمهيد (٢): سُورَةُ النَّمْلِ وَالْحِكْمَةُ مِنْ تَسْمِيَّتِهَا بِهَذَا الْاسْمِ ٢١٦
- هذا خلق الله ٢١٦
- تخزين الطعام ٢١٧
- عمل النملة في يوم ٢١٧
- أكبر مدن النمل ٢١٧
- من معارك النمل ٢١٨
- أنواع النمل ووسائل التعارف بينهم ٢١٩
- ماشية النمل ٢١٩
- سيركم آياته فتعرفونها ٢٢٠
- تمهيد (٣): مَوْضُوعُ سُورَةِ النَّمْلِ ٢٢١

- انسجام واتفاق ٢٢١
- من معجزات الأنبياء ٢٢٢
- الإعجاز العلمي في سورة النمل ٢٢٢
- القرآن وتاريخ بني إسرائيل ٢٢٣
- أخبار سليمان في الأسفار ٢٢٤
- الفصل الأول: الحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ وَإِعْجَازُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ٢٢٦
- الفصل الثاني: مُوسَى ﷺ وَالْمُعْجَزَاتُ التَّسْعُ ٢٢٨
- رسالة موسى ﷺ ٢٢٨
- الفصل الثالث: النَّبُوءَةُ وَالْعِلْمُ وَالْمُلْكُ (دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ ﷺ) ٢٣١
- النبوة والعلم ٢٣٢
- علوم داود وسليمان ﷺ ٢٣٣
- داود ﷺ (النبوة والملك) ٢٣٤
- الحديد اللين ٢٣٥
- بين صورتين ٢٣٦
- سليمان ﷺ ٢٣٨
- الإنسان والشكر ٢٣٩
- منطق الطير ٢٤٠
- جنود سليمان ٢٤٣
- الموكب العظيم ٢٤٤
- هل استعمل سليمان بساط الريح؟ ٢٤٦
- كلام النمل ٢٤٨
- حكمة نملة ٢٤٩
- هدهد سليمان ٢٥٠
- الإدراك عند الحيوان ٢٥٢
- التسبيح بحمد الله ٢٥٣
- الكتاب الكريم ٢٥٤
- الهدية الرشوة ٢٥٦
- عرش بلقيس ٢٥٨
- الخصوصية لا تقتضي الأفضلية ٢٦٠

- فلما رآه مستقراً عنده ٢٦١
- تنكير العرش ٢٦١
- خضوع وانقياد ٢٦٢
- الفصل الرابع: الحق والإنسان ٢٦٤
- اختلال القيم وانعكاس الموازين ٢٦٦
- وأمطرت أحجاراً ٢٦٦
- الصالحون في الناس قليل ٢٦٦
- حمد وسلام ٢٦٧
- الصديق الأول ٢٦٩
- الفصل الخامس: العالمُ المُشَاهِدُ الْمَنْظُورُ في الآياتِ الخمسِ ٢٧٠
- الآيات الخمس ٢٧٠
- تقرير وبرهان ٢٧١
- هاتوا برهانكم ٢٧٢
- الأرض والإنسان ٢٧٤
- حاجز بين البحرين ٢٧٥
- التفكير والتذكر ٢٧٦
- أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ٢٧٧
- تنبيه ٢٧٨
- الفصل السادس: عالمُ الغَيْبِ الْمَسْتُور ٢٧٩
- تناقض وتعارض ٢٨٠
- مكابرة وعناد ٢٨١
- تثبت ومواساة ٢٨٢
- أشراط يوم القيامة ٢٨٣
- إغلاق باب التوبة ٢٨٤
- دابة الأرض ٢٨٥
- مشاهد من يوم القيامة ٢٨٧
- الخاتمة ٢٨٩

تفسير سورة القصص

عَاقِبَةُ الطَّغْيَانِ وَالْفَسَادِ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ

- تمهيد: مَوْضُوعُ السُّورَةِ ٢٩١
- الفصل الأول: قِصَّةُ مُوسَى عليه السلام مَعَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ٢٩٣
- منة الله الكبرى على المستضعفين ٢٩٥
- صندوق في اليم ٢٩٨
- في قصر فرعون ٣٠٠
- مع المظلوم الأحمق ٣٠٣
- لقاء على ماء مدين ٣٠٧
- الراعي القوي الأمين ٣١٠
- العمل والزواج ٣١٣
- النداء والرسالة ٣١٥
- الطاغية المتأله وعاقبته ٣١٨
- الفصل الثاني: التَّعْقِيبَاتُ عَلَى قِصَّةِ مُوسَى عليه السلام وَفِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ٣٢٣
- ضرورة البعثة المحمدية ٣٢٤
- تعنُّتٌ وعناد ٣٢٧
- المؤمنون من أهل الكتاب ٣٢٩
- هداية التوفيق وهداية البيان ٣٣١
- شبهة مردودة ٣٣٣
- أعقل الناس ٣٣٤
- براءة وحسرة ٣٣٦
- طلاقه مشيئته تعالى وكمالها ٣٣٩
- من آثار رحمته تعالى ٣٤١
- الفصل الثالث: قِصَّةُ قَارُونَ ٣٤٤
- كنوز قارون ٣٤٤
- الوسيلة والغاية ٣٤٦
- غرور واستكبار ٣٤٧
- موكب قارون ٣٤٩
- هلاك قارون ٣٥١

- الحقيقة الكبرى ٣٥٣
- الخاتمة: الغاية والأمل ٣٥٦

تفسير سورة العنكبوت

الابْتِلَاءُ وَالْوَلَاءُ فِي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ

- المقدمة ٣٦١
- الفصل الأول: ابْتِلَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَاؤُهُمْ ٣٦٣
- ابتلاء المؤمنين ٣٦٣
- التمييز بين الخبيث والطيب ٣٦٤
- التحذير من العُجْب والغرور ٣٦٦
- الابتلاء بمعارضة الوالدين ٣٦٨
- المذبذبون بين الإيمان والكفر ٣٧٠
- حاملو الأوزار ٣٧١
- الفصل الثاني: ابْتِلَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَوَلَاؤُهُمْ ٣٧٤
- ابتلاء نوح ﷺ ٣٧٥
- ابتلاء إبراهيم ﷺ ٣٧٦
- المنشأتان ٣٧٨
- نجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٣٨١
- الغربة في الوطن ٣٨٢
- الأنس في الهجرة ٣٨٣
- ابتلاء لوط ﷺ ٣٨٥
- الفصل الثالث: الْفَائِزُونَ وَالْخَاسِرُونَ فِي الْابْتِلَاءِ وَالْوَلَاءِ ٣٨٨
- إهلاك المستكبرين ٣٨٩
- بيت العنكبوت ٣٩١
- الابتلاء بالتكليف ٣٩٤
- الابتلاء بأهل الكتاب ٣٩٦
- حفظ القرآن الكريم ٣٩٨
- المعجزة الخالدة ٤٠٠
- المستعجلون للعذاب ٤٠٢
- مواساة الغرباء ٤٠٣

- ٤٠٦ الله الخالق الرازق
- ٤٠٧ حقيقة الحياة الدنيا
- ٤٠٨ إنعام وكفران
- ٤١١ إنعام وإحسان

تفسير سورة الروم

الْإِنْسَانُ وَالسُّنَنُ الْكَوْنِيَّةُ فِي سُورَةِ الرُّومِ

- ٤١٣ المقدمة
- ٤١٥ تفسير سورة الروم: الإنسان والسُّنَنُ الْكَوْنِيَّةُ فِي سُورَةِ الرُّومِ
- ٤١٥ أحداث ومعارك قرب أرض العرب
- ٤١٧ الله الأمر من قبلُ ومن بعدُ
- ٤١٩ الغافلون عن حقيقة الحياة
- ٤٢٠ التفكير في الخلوة
- ٤٢١ الاعتبار بتاريخ الأمم الهالكة
- ٤٢٣ السُّنَّةُ الْكَلِيَّةُ الشَّامِلَةُ
- ٤٢٥ تسبيح الله وحمده
- ٤٢٨ بعض السنن الإلهية في المآفاق والأنفس
- ٤٢٨ خلق الأضداد من بعضها
- ٤٢٩ لطيفتان
- ٤٣٠ المودة والرحمة بين الأزواج
- ٤٣٢ الاختلاف في الخصائص والصفات
- ٤٣٣ هكذا تمضي الحياة
- ٤٣٤ وهكذا تنتهي
- ٤٣٥ مثل من الواقع
- ٤٣٧ الفطرة والتوحيد
- ٤٣٩ عودة الغافلين الشاردين
- ٤٤٢ الاختبار في الرزق
- ٤٤٤ التلوث في البيئة والسلوك
- ٤٤٧ إرسال الرياح والرسل
- ٤٤٩ التغير السريع في أحوال الناس النفسية

- موتى القلوب ٤٥١
- تذكير وتحذير وتبشير ٤٥٣
- سُنَّة الضعف والقوة ٤٥٣
- يوم البعث ٤٥٤
- الجزاء من جنس العمل ٤٥٦
- تحذير وتبشير ٤٥٧

تفسير سورة لقمان

المُقَابَلَةُ الْحَكِيمَةُ وَالْمُوَازَنَةُ الْمُسْتَحِيلَةُ فِي سُورَةِ لُقْمَانَ

- المقدمة ٤٥٩
- تفسير سورة لقمان: الْمُقَابَلَةُ الْحَكِيمَةُ وَالْمُوَازَنَةُ الْمُسْتَحِيلَةُ فِي سُورَةِ لُقْمَانَ . ٤٦١
- الكتاب الحكيم بين المحسنين والمضللين ٤٦١
- الكتاب الحكيم ٤٦١
- لَهْوَ الحديث والغناء المحرم ٤٦٣
- هذا خَلَقَ الله ٤٦٥
- لقمان الحكيم ٤٦٧
- من حكمة لقمان ٤٦٩
- المقابلة الحكيمة ٤٧٠
- الموازنة المستحيلة ٤٧٢
- صحبة الوالدين ٤٧٤
- توجيه وإرشاد ٤٧٥
- جحود وعناد ٤٧٨
- استسلام وإذعان ٤٨١
- كلمات الله تعالى ٤٨٣
- الجاريات في الأفلاك والبحار ٤٨٥
- خاتمة السورة ٤٨٨
- الوالد والولد يوم القيامة ٤٨٨
- مفاتيح الغيب ٤٨٩

تفسير سورة السجدة

التَّذْيِيرُ وَالتَّنْزِيلُ فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ

- ٤٩٣ المقدمة
- ٤٩٥ تفسير سورة السجدة: التَّذْيِيرُ وَالتَّنْزِيلُ فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ
- ٤٩٥ - التدبير والتنزيل
- ٤٩٧ - الخالق المدبر
- ٤٩٩ - الخلق المحكم
- ٥٠١ - جحود وإنكار
- ٥٠٣ - سجود وإذعان
- ٥٠٥ - الصلاة في جوف الليل
- ٥٠٦ - قرة أعين أهل الجنة
- ٥٠٧ - المأوى والنزل
- ٥١٠ - ضرورة يوم الفصل
- ٥١١ - يوم الفتح

تفسير سورة الأحزاب

النَّبِيُّ ﷺ وَأَزْوَاجُهُ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ

- ٥١٥ المقدمة
- ٥١٧ تمهيد: مَوْضُوعُ السُّورَةِ
- ٥١٩ الفصل الأول: فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ
- ٥٢٠ - يا أيها النبي
- ٥٢٢ - التقوى والتوكل واتباع الوحي
- ٥٢٥ - المحافظة على الأنساب
- ٥٢٦ - مكانة النبي ﷺ بين المؤمنين
- ٥٢٩ - عموم ولاية النبي ﷺ وشمولها
- ٥٣١ - أمهات المؤمنين
- ٥٣٢ - مكانته عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء
- ٥٣٣ - غزوة الأحزاب
- ٥٣٥ - الحصار
- ٥٣٦ - تشكيك وخذلان

- ٥٤٠ الأسوة الحسنة
- ٥٤٨ ثبات واستشهاد
- ٥٥٠ النصر بلا قتال
- ٥٥٣ • الفصل الثاني: مَعَ أَزْوَاجِهِ ﷺ
- ٥٥٥ - النبي القائد ﷺ
- ٥٥٧ - النبي القائد ﷺ خير الأزواج
- ٥٥٨ - من القديم والحديث
- ٥٥٩ - زمن التخيير
- ٥٦٢ - سبب التخيير
- ٥٦٦ - الاختيار
- ٥٦٨ - تكريم وتأديب
- ٥٧١ - صوت المرأة
- ٥٧٣ - المرأة والعمل
- ٥٧٤ - تبرُّج النساء
- ٥٧٧ - صلاة المرأة في المسجد
- ٥٧٨ - أهل البيت
- ٥٧٩ - مهبط الوحي
- ٥٨١ - المساواة بين الرجال والنساء في التكليف والجزاء
- ٥٨٢ - زيد وزينب
- ٥٨٦ - خاتم النبيين والمرسلين
- ٥٨٩ - الإكثار من ذكر الله وتسبيحه
- ٥٩٢ - مهمة النبي ﷺ وأثرها
- ٥٩٤ - أحكام خاصة للنبي ﷺ مع أزواجه
- ٥٩٧ - حرمة أزواج النبي ﷺ وبيوته
- ٦٠١ - الصلاة والسلام على النبي ﷺ
- ٦٠٥ - التحذير من إيذاء النبي ﷺ
- ٦٠٥ - الحجاب للمرأة المسلمة
- ٦٠٧ - تهديد ووعد
- ٦١٠ - الإنسان والتكليف بالطاعة
- ٦١٣ • فهرس الموضوعات

